民國叢書

第五編

·87·

民國叢書

第五編

·87·

科學技術史類

中國建築史　樂嘉藻 著

中國建築簡史　毛心一 著

上海書店

中國建築史

樂嘉藻著

奉題彩澄親家中國建築史

公車早歲滯京華矢志澄清願望奢不問此生枯菀事青燈一卷足生涯

君自幼於國學有門徑甲午計偕至都始知有世界學問於是廣蒐東西人繙譯之書研究之

變法聲中曾獻策治安大計恥縱横驚天黨禍嚴唐漢從此江湖寄此生

戊戌求言由都察院代奏君兩次上書未得報而黨禍起君遂南旋

還鄉恥作閑居賦先導科學世界師記得雩厓臨春水胡公齋舍盡人知

君與耆紳于仲芳李福田兩先生於黔省創設師範學堂延外人爲教習此爲壬寅秋日事時國內尚無師範教育

一生清望式鄉閭問字門停長者車鄉校初興領英俊飲冰安忍意躊躇

清廷於各省設諮議局君被公推議長旋被推兼貴州教育總會會長

全黔起義首長沙牛李調停事可嗟不忍陳王獨負責從今萍梗又天涯

武昌起義貴州自治學社社長長沙張君百麟聯合黔士響應事成後與異黨爭賴君調停其間地方始未受損旋爲滇軍所乘張氏亡歸中山君因之亦去黔

東新大陸兼扶桑天寶物華記載詳老臥金臺閱興廢可能頭白遇昭王

民國四年君以直隸官紳之聘至美國舊金山參觀巴拿馬賽會並至日本調查實業還草報告書凡數萬言

蓄意辛勤開絕學考工一樣重璠璵淮南呂覽羣公力此卷參苓總自儲

君自幼喜研究中國建築自美日還始收輯標本博考舊籍又十三年任藝術學院講師始着手箸書稿凡六易始成此編近年東西學者研究中國文化多所發明惟建築一事尙未有成爲統系者故君此書實此學之創始者

也

我是新姻兼舊好平生師友兩相資析疑勸學重重惠遲暮從人寫賀詞

運鈞以官費留學日本實由君與于仲老彭明之之推薦年來商量舊學亦得君之助力不少近歲兒子士昌又爲君之子壻故知君尤深也

姻愚弟漆運鈞鑄城草

中國建築史總目

黃平樂嘉藻彩澄甫著

中國建築史緒論

人類自野蠻時代。卽有居宅。而建築學之成立。必在文明進步之後。建築史者。又建築學中之一部份也。中國自古無是學。亦無是史。而有記宮室名稱與工程之書。皆關於一時之紀載。無以窺本國建築之大意。至長物志笠翁偶集等。則又僅爲一部份之硏究。嘉藻自成童之年。卽留心建築上之得失。觸處所見。覺其合者十之三四。不合者十之六七。常思所以改善之道。然每於圖畫中見歐人之建築。則又未嘗不服其斟酌之盡善也。二十以後。則好爲改善之計劃。爲之既久。積稿盈篋笥。初不知何事需此。但爲之而不厭。亦未嘗舉以示人。如是者又二十餘年。民國以來。往來京津。始知世界硏究建築。亦可成一種學問。偶取其書讀之。見其中亦有論及我國建築之處。終覺情形隔膜。未能得我眞像。民國四年。至美國舊金山。參觀巴拿馬賽會。因政府館之建築。無建築學家

為之計劃。未能發揮其固有之精神。而潦草紕敗之處。又時招外人之譏笑。至是始覺本國建築學之整理。為不可緩之事。自念生性既喜為此。或亦可以盡一部份之力。於是以意創為研究之法。先從預備材料入手。如建築物之觀察。圖畫印片照片之收集。次則求之於簡編、在經部。如三禮圖宮室考等。在史部。如雜史地志等。子部如類書小說等。集部則各家專集。亦間有涉及者。隨時所得。分類存之。如是者又十數年。民國十八年。自計已年逾六十矣。始取零星散稿。著手整理。而精力衰減。屢作屢輟。三年以來。僅成歷史兩編。誠恐精力愈退。稿本未定。他人代為。更非易事。爰取既成兩編。加以修正。附以雜文。合為三編。付之梓人。中國建築與歐洲建築不同。其分類之法亦異。歐洲宅舍。無論間數多少。皆集合而成一體。中國者則由三間五間之平屋。合為三合四合之院落。再由兩院三院。合為一所大宅。此布置之不同也。歐洲建築分宮室寺院民居

等。以其各有特殊之結構也。中國則自天子以至庶人。旁及宗教之寺廟。皆由三間五間之平屋合成。有繁簡大小之差異。而無特殊之結構。而平屋之外。有臺樓閣亭等。與平屋形式逈異。亦屬盡人可用。此實用上之不同也。至建築物上之部份。若屋頂。特別之建築裝飾。若庭園。尤多與歐洲不同之處。故本書第一編專取一部份研究。曰屋蓋。曰庭園。第二編上。就形式上分類。曰平屋。曰臺。曰樓。曰閣。曰亭。曰塔。曰坊。曰橋。曰門。第二編下。仿歐人就用途上分類。曰城市。曰宮殿。曰明堂。曰園林。曰廟寺觀。此編之中。亦包有上編之各種在內。第三編則爲關於建築之文。三編之中。除末編外。皆屬歷史一方面。此外關於建築各方面之研究。殘稿零星。將來是否更能整理就緒。未可知也。其初預定之計劃。本以實物觀查爲主要。而室家累人。游歷之費無出。故除舊京之外。各省調查。直付夢想。幸生當斯世。照像與印刷業之發達。風景片中不少建物。故雖不出

都市。而尙可求之紙面。惟合之斷編之所得。掇藉終嫌太薄。故以十餘年來之辛苦。僅能得種種概念。至欲豎古橫今以求一精確之結論。則未能也。三編之中。第一二兩編皆爲各類建物。茲先略述其要點。以助識別。

一平屋　普通居處之建物。皆名之曰平屋。其制由間架兩者結合而成。由梁柱搆成曰架。兩架對立以棟桁之屬聯合之曰間。一間必兩架。此外每增一間。必增一架。架數常較間數多其一。如兩間者必三架。十一間者必十二架也。最普通者爲三間。其一間兩間者較少。多者五間。其七間者亦較少。至九間以上。則舊日因體制之關係。普通人不能用矣。四間六間八間。亦甚少見。北方普通民居。皆一層之平屋。南方則爲兩層之平屋。北南平屋。間有不用木架而用甎牆者。此又一式也。平屋之利用極廣。帝王之居。曰宮曰殿。士紳之居。曰堂曰廳曰廂。文士之居。曰齋曰館曰軒曰庵曰

龕。曰書室曰精舍曰山房。實際皆平屋也。但因其財力氣習之不同。而材料裝飾上。有大小華樸雅俗之異耳。(圖一在二編圖首下同)

二臺　積土而高者曰臺。今則大抵砌之以甎或壘之以石矣。以平頂而上無建築物者爲限。(圖二)

三樓觀　臺上有建築物者。初曰榭曰觀。後名曰樓。如各城樓角樓。及鐘樓鼓樓等。皆是也。(圖三)

四閣　兩層以上之建築物爲閣。後人誤名爲樓。今仍用閣之名。如太和殿前之體仁宏義兩閣。文華殿後之文淵閣。西六宮西之雨花閣。皆是。而一層之附屬於平屋之側。强名之曰閣子者。不與焉。(圖四)

五亭　獨立一間之建築物曰亭。其平面多爲各等邊形。周圍有簷。中集高頂。雖間有不合於此者。然甚少矣。若兩層以上者。則爲閣。(圖五)

六塔　塔爲印度佛墓上之裝飾物。其後僧墓亦用此名。隨佛敎而入中國。盡人能識。(圖六)

七橋　跨水爲道之設備。其初名梁。今皆名之曰橋。(圖七)

八坊　言坊行表。其來甚久。其初不過一木一石。今則多有跨道爲門式者。俗呼牌坊。又祠廟中之儒星門。亦屬於此。(圖八)

九門　此所謂門。指具有獨立形勢者而言。分牆門屋門兩種。牆門如城門。闕門。及古之庫門雉門皋門應門(觀闕之制)衙門。今之車門羅門等。屋門如古之寢門路門。今之轅門等。尋常大門爲三五間平屋中之一間所成者。不屬於此。以其無獨立形式也。至於一堂一室所具之門戶。僅由門框門扇而成者。則屬於部份名詞之內。(圖九)

以上皆就形式分類

十城市（圖十）

十一宮室　限於帝王所居。（圖十一）

十二明堂　明堂爲古代宮殿之一種。（圖十二）

十三園林　園林多以平屋爲主要。以臺樓閣亭等爲點綴。又於建築物之外。多留餘地。造作高山深池木石谿徑等。以爲游樂之所。（圖十三）

十四廟寺觀　中國原有天神地祇人鬼之名。祭祀則神祇在壇。人鬼在廟。後世皆統於廟矣。今之定名。除佛寺道觀之外。皆稱曰廟。各姓家祠。亦屬於此。寺爲佛教徒奉祀之處。觀爲道教徒奉祀之處。女教徒所住。有稱庵者。（圖十四）

以上就用途分類

甘嘉儀鳳章
喬運亨小渠　參校
漆士昌意若

中國建築史緒論終

中國建築史第一編目錄

黃平 樂嘉藻彩澄甫著

屋蓋

中國建築術中。向無一定名詞。今爲方便計。謂屋上最高處之平者曰屋脊。尖者曰屋頂。

屋字本爲建築物上蓋之名。今名之曰屋蓋。以免混淆。

屋蓋之方長者多用脊。圓形或等邊形者多用頂。(亦間有用脊者)有用脊而兼用頂者，南方普通住宅，於平脊之中央加頂是也。有用頂而兼用脊者。除圓形之屋蓋外。等邊之屋蓋皆有稜脊。如四方者四稜脊。六方八方者六或八之稜脊是也。

等邊屋蓋之平脊。除尋常平脊外。又有十字脊。每脊外端之下。各有二垂脊。

在頂下者曰稜脊。在平脊之下者曰垂脊。其實皆斜脊也。但稜脊之位置爲輻射的。垂脊之位置爲對稱的。

中國建築上現有之屋脊與屋頂。於下分論之。

前後有簷。而中爲平脊。左右對牆者。曰兩注屋蓋。(圖一)

四面皆有簷。而中爲平脊。自平脊之每端。接兩垂脊以達於兩角。曰四阿屋蓋。(圖二)(阿卽垂脊。昔人以爲今之檩者誤。)

四面皆有簷。而中爲平脊。自平脊之每端。折下成縱面之人字形。是曰屋山。再接兩垂脊以斜達於兩角者。曰四霤屋蓋。(圖三)

兩注四阿四霤。皆用焦循羣經宮室圖原名。

以上皆用脊。施之於長方形之建築物。

圓形而中攢高頂者。曰圓屋蓋。(圖四)

等邊而中攢高頂、分接稜脊以達於隅角者。曰四方屋蓋、六方屋蓋、八方屋蓋。(圖五圖六圖七)

四方形屋蓋。上爲四出之平脊。中心有頂。而每脊之端。各由一屋山以接於四隅之垂脊者。曰十字脊屋蓋。(圖八)

以上皆用頂。施之於圓或等邊之建築物。

兩注屋蓋。其源甚早。今之農家看青之棚。即有用樹枝草稿編成之物由兩片合成人字形者。(圖九)即兩注屋蓋之濫觴。此爲居處工程之最單簡者。亦即人類居處物最早之形式。蓋自吾人未開化之時代。即有之矣。

昔人謂兩注屋始於夏。蓋亦極言其早也。其實夏前已有之。如舜之茨屋。非用兩注。何以下水。

四阿屋蓋。在文化進步後。爲最莊嚴之制度。然吾人初入農業之時代。即已有之。蓋今日之下等生活。每遇人類早期之生活法相類。農家之住所。多由土木草稿之三者構成。而最初之草房。即爲長方形而用四阿之屋蓋者。今日南方

農家及舊畫中之草屋。亦多具此形式。(圖十)彼壯偉喬皇之太和殿。亦不過由此而發皇光大之耳。蓋四周有簷。為避風避雨最完密之法。而非用此式。又復不易結合。故不期而成此狀也。

四霤之式。草房中亦有之。然其工程。則較之四阿者又稍複雜矣。(在今代建築中、四阿之工程較四霤者繁重。然在草房之工程中。則四阿較四霤為易)四阿草屋之骨架如(圖十一)。四霤草屋之骨架如(圖十二)。此圖較之四阿者。多兩木材組成之架。故其結構之成功、必在文明比較進步之後。今日四霤式之保和殿。亦即由此發達者也。考之禮經。此式為三代時諸侯以下之屋制。焦循羣經宮室圖有圖如(圖十三)原書在上卷屋圖五。

如焦循所考。則今日之四阿屋蓋。為殷代舊制。惟天子得用之。今日之四霤屋蓋。為周代舊制。自天子以至諸侯卿大夫皆用之。據此。則明清兩代。太和

殿乾淸宮皆用四阿制。保和殿坤甯宮皆用四霤制。亦卽我國古代以來相傳之制也。

民國以前長方式之屋蓋。除皇居之外。未有用四阿制者。（草房除外）而四霤者。則庶人亦得用之。然多數所用。皆兩注式。此非有體制之關係。蓋四霤卽周簷。須地勢寬廣。始相宜也。

以上爲屋脊考。

圓屋蓋。今日惟亭與塔用之最多。其制蓋始於周明堂之屋兩重。上圓下方。略如今之重簷。今日北海五龍亭中之一。卽有是式。既爲圓形。則其上必攢集而成高頂。自無疑義。

四方而攢爲高頂者。在三代之時無可考。既有圓屋之頂。則四方屋頂。自更易易。但因無明文可徵。不能遽下斷語耳。至漢班固西都賦曰。上觚稜而棲金爵。

此則可證其必爲四方屋蓋也。班固此文。指鳳闕之屋蓋。鳳闕爲一臺上有建築物之樓。在長安建章宮觚者。三代時銅製之酒器。全形分三部。在足部者。上劍下放。頗似屋蓋。四隅有稜。頗似屋蓋之稜脊。(圖十四)四方屋蓋。自頂以達於四隅皆有稜。稜瓦之下卽脊也。金爵猶言銅雀。棲止也。上觚稜而棲金爵。言鳳闕之屋蓋。四隅有脊。甚似觚之有稜。其巔則又有金爵棲止其上也。此其所以名鳳闕也。(爵與鳥同。故鳳亦可謂之曰爵)

傳世之古畫。如唐張萱虢國夫人游春圖。宋畫。如趙伯駒仙山樓閣圖。(此又一幅非武英殿所陳者。)及畫院之漢宮春曉圖。其中所有四方屋蓋。皆不似今日者之尖削。狀如四方之覆盌。以盌底爲頂。(圖十五十六)再於其上置火珠等。此與觚之足部更相似矣。度此本自漢以來之舊式。直至宋時。猶有存者也。(營造法式中所有者。已非此式。此式僅在畫中流傳耳。)然其形狀殊不

美觀。不及今日者之秀削。至當日之所以成爲此式者。度亦在工程上力求安全之故。蓋今日之攢頂。浮豎一木於承塵之上。而四面以木材支之。本屬一種冒險工作也。

既有四方屋蓋。則六方屋蓋八方屋蓋。皆可以類推矣。

十字脊屋蓋。始見於唐人畫中。王右丞有鳳城春信圖。宋人朱銳有摹本。上海有正書局名家書畫集中有縮印本。其中高閣卽爲此式。嗣後常見之於宋明人畫中。元陶宗儀輟耕錄中記宮室一篇。始有十字脊之名。（名繪珍冊中元無欵醴泉淸暑圖亦有此式） 今之用此式者。在北平。有紫禁城之四角樓。城內之雨花閣。城北之太高殿門前之兩亭。及外城之四角樓。城外則舊圓明園中用此式頗多。今雖已毀。查圖詠中可見。今之存者。爲碧雲寺羅漢堂之中頂。外省則瀋陽城中之鼓樓。北陵之角樓。山東東昌府之光岳樓。及光緒十年前

之武昌黃鶴樓。亦同此式。（此有照片。非宋畫之黃鶴樓。）

以上爲屋頂考。

除上七式之外。尙有變化而用之者。

於各種屋蓋之下。常有於簷下又加一重或兩重之簷者。是曰重簷。

北平雍和宮法輪殿本爲四霤屋蓋。於平脊之上。又加三個較小之四霤屋蓋。蘇州閶門城樓。於四霤屋蓋之上。亦加一較小之四霤屋蓋。是可以名之曰重脊屋蓋。（此種屋蓋。圓明園圖詠中亦有之。再前。則見於仇十洲之畫中。）

北平南海萬字廊。有方勝亭連環亭。其屋蓋由兩個方形及兩個圓形合成。是可以謂之曰雙合屋蓋。

中國近代文化。皆顯退步。無可爲諱。就建築物中之屋蓋而言。今日之所有者。皆可於古人之陳編舊畫中得之。而陳編舊畫中之所有者。今日或往往失傳。

故國人之對於建築術。不惟不能就其固有者發揮之。並有不能守成之懼。此無他。無建築學之故。今舉屋蓋形式之舊有而今無者數事。以資考證。

（一）方錐十字屋蓋　十字脊之小者中心仍著火珠。爲頂蓋常法也。此則以方錐形之體。加於廣大之十字脊之上。跨於四出之中央。約占十字四分之一。高爲基廣之三倍。其巔仍作平頂。再置火珠。此式始見之於宋人畫中。（太古題詩圖。有正書局名家集中有縮印本。）自應爲宋以前制。（圖十七）

方錐形之體。似由漢唐之觚稜變來。不過加高耳。下（四）同。

（二）交脊屋蓋　此與重脊屋蓋相近。但彼之上脊與下脊平行。此則相交成直角。故兩屋山亦在前後。而不在兩端矣。亦始見太古題詩圖中。（圖十八）

（三）三合屋蓋　中爲四方屋蓋。而用兩四霤屋蓋。橫置在右。再以平脊由中聯合成一屋蓋。亦見於太古題詩圖中。（圖十九）

(四)方錐平脊屋蓋　於四阿或四霤屋蓋中央。加一方錐體。跨於脊之前後。上爲平頂。再加火珠。此式始見於仇十洲畫中。(圖二十)

以上四式。皆基於平脊高頂兩式而變化以出之者。僅見於宋明人之畫中。而清代揚州兩袁之畫中亦襲用之。但在現代建築物上。則尚未見有用之者。

宋明界畫中屋蓋。於平脊高頂之外。更有一式。則瓦形屋蓋是也。此式無脊亦無頂。(間有再加頂者是例外也)全形如一片覆瓦。而於兩邊翹起作簷。(圖二十一)此式亦有種種變形。但不能出乎以上脊頂所變化之諸式中。今世亦未見有用之者。

以上皆就屋蓋之各種形式而言。但無論何種形式。其上必爲斜面。所以放水下行也。就其輪廓觀之。則爲斜綫。此綫自應以直綫爲宜。然世界建築物於直綫之外。又有用曲綫者。而歐洲式之曲綫。其中段多鼓而向外。(圖二十二)

中國式者。則皆縮而向內。(圖二十三)且因此而引起翹邊與翹角之制。(圖二十四)

考中國屋蓋上之曲綫。其初非有意爲之也。吾人所見草屋之稍舊者。與瓦屋之年久者。其屋面之中部。常顯下曲之形。是卽曲綫之所從來也。愈久則其曲之程度亦愈大。是可知屋蓋上之曲綫。其初乃原因於技術與材料上之弱點而成之病象。非以其美觀而爲之也。其後乃將錯就錯。利用之以爲美。而翹邊與翹角。則又其自然之結果耳。

中國屋蓋上用材之歷史。除被覆之材如茅茨瓴瓦之外。其支承之間架。向皆用木。木之爲物。性堅而韌。直支之力大。而橫擔之力小。中國之間架。向來只知用直與橫之兩力。直者曰柱。橫者曰梁。建築物愈大。則用柱愈多。柱多則林立似栅。能妨害內空之廣大。故不能不減少立柱。而移其重量於梁。於是梁則愈

長。所任愈重。而下曲之勢成矣。斜綫之內曲。其原因皆在於此。中段既曲。則簷際不能不隨之而曲。此其所以有翹邊也。兩邊之相交處爲角。邊既翹。則角亦不得不隨之而翹。此其所以有翹角也。

翹邊翹角。其來似已甚久。詩小雅斯干曰。如翬斯飛。說者謂翬爲雉。雉飛則兩翼開張。翮羽森列。簷下之列椽似之也。然必翹角之處。始能與上指之兩翼兩肖。(圖二十五)徵之漢班固西都賦中列棼橑以布翼之文。尤可爲詩解之佐證。此翹角之始見於周也。西都賦又曰。上反宇以蓋戴。激日景而納光。宇卽簷下之名。宇本向下。今曰反宇。則向上矣。此翹邊之始見於漢也。至唐代王維之鳳城春信圖。張萱之虢國夫人游春圖。其中之屋蓋。皆帶曲勢。此尤信而有徵者矣。

古代屋頂之斜度。見於周官考工記。葺屋三分。瓦屋四分。葺屋草屋也。三分四

分者。鄭司農注云。各分其修。以其一爲峻。案修者。屋之深度。亦即前後簷之距離。峻者脊之高也如（圖二十六）、爲葺屋之斜度屋深三丈。則脊高一丈。然脊高之綫居屋深綫之中點故就全體言。爲三分之一。就一面言。爲三分之二矣。如（圖二十七）。爲瓦屋之斜度。屋深三丈。則脊高七尺五寸。爲屋深數四分之一。然就一面言。又爲二分之一矣。此兩數。與現代所用者相差無幾。

屋蓋斜面上之曲度。在上者峻。在下者平。定此曲度之法。始見於宋李誡營造法式書中。即其第五卷中所謂舉折者也。舉者。屋脊高出於屋深綫之意。由此兩綫之端。交一斜綫。是爲屋面之斜度。由此斜綫之下。再求曲度。是名曰折。（即今折算之折。）如（圖二十八）、屋深爲六丈。其半爲三丈。脊高爲二丈。由此兩綫聯爲斜綫。是爲甲綫。五分甲綫。於其下作四垂綫。是爲乙丙丁戊四綫。乙綫下縮二尺。是爲內曲之第一點也。由此點引一線至於簷。是爲己綫。丙綫。

對於己綫又下縮一尺。是爲內曲之第二點也。由此點又引一綫至簷。是爲庚綫。丁綫對於庚綫又下縮五寸。是爲內曲之第三點也。又由此點引一綫至簷。是爲辛綫。戊綫對於辛綫又下縮二寸五分。是爲內曲之第四點。再由此點引一綫至簷端。不再下縮。相形之下。反有向上之勢。此漢賦之所以有反宇之詞也。由各點聯成一綫。上交於項。下交於簷。是爲宋時屋蓋上斜面之曲綫。

清代曲綫。應載於工部之工程作法中。余現手底無是書。故不能舉。

就現代國內建築物觀之。在北方者曲度小。在南方者曲度大。故北方建築。呈一種厚重之氣象。(圖二十九)南方建築示一種薄削之意態。(圖三十)且上下曲度之大小。常有相距太遠者。故往往有不甚和諧之弊。(圖三十一)

屋蓋上被覆之材。其初皆用茅茨。史稱舜之儉德。曰茅茨不剪。所以謂之儉者。指不剪而言。非指茅茨而言。淮南子。舜作室築牆茨屋。此舜時猶用茅茨之證。

至夏末季而始有瓦。古史考。昆吾氏作瓦。是也。亦有稱夏桀作瓦者。大約昆吾爲桀作之也。桀本豪暴之君。惟此則爲一種發明。至今國內猶利用之。漢武故事上起神屋。以銅爲瓦。明皇雜錄。虢國夫人宅以堅木作瓦。此則人主奢淫偶一用之。秦漢之瓦。至今猶有存者。其質皆土。與今瓦同。營造法式。皇室所用。有瓪瓦甋瓦之兩種。現代民間所用瓦。大略相同。惟宮殿所用。則外敷以各色之釉曰琉璃瓦。鄉村所用。在北方爲黃土。在南方者。多爲農作物之稾。而山林密茂之區。有用木皮者。有因當地特產而用薄石片者。海濱則有用鱗介者。

屋上之裝飾。在漢代者。有同雀金鳳之屬。此見之文字者也。石刻漢畫中亦有之。唐畫中始有火珠。此則似印度之制。隨佛教而來中國者。營造法式中有仙人鳥獸之屬。與今世宮殿所用。大略相同。類皆燒土而爲之。而南方祠廟中所用。則爲堊與稾之所塑。自較陶質者爲美。而不耐久。

歐人之論中國建築者。謂中國建築物。形式不免單簡。而屋蓋則頗複雜。此自合古今言之。若專就現世言。則除北方宮殿外。民間之屋蓋。其可稱爲複雜者。蓋亦不易僂指矣。因此。又憶得北京宮殿尚有一式。爲平生所僅見者。文淵閣後有一碑亭。其屋蓋上之曲綫。乃合外張內縮之兩種而成者。卽在上者外張。而在下者內縮。（圖三十二）此式固常見之於舊畫中。而在現世所見者。僅此一處。用是附於篇末。以志吾上之所舉。實不能盡也。

庭園建築

說文。庭。宮中也。玉篇。庭。堂階前也。禮記。儒有一畝之宮。環堵之室。所謂宮者。卽圍牆以內一片之空地。然則庭者。卽院牆以內堂室以外之空地。卽今之所謂院子者也。

園。說文。所以樹果也。初學記。曰有藩曰園。藩卽今之所謂籬。故園本爲種植果樹之處。與庭院初不相關。

庭園之名。起自後人。蓋人之居處。皆由建築而成。而自周以後。居宅皆左右相對。方整板滯。千家一律。居其中者。每嫌人爲太過。故反而求之於天然。以救其失。天然之物。最易致者。無過於草木花果。故於堂室之前。種植草木花果。以爲觀賞之用。庭也而具有園之風趣。於是庭園遂成一種建物矣。

以庭而具有園之風趣。非有植物不可。周制。皋門之內。應門之外。有三槐。三公

之位。周禮注曰。槐懷也。懷來人於此也。此雖在門庭之內。然有所取意焉。非以爲觀賞之用也。左傳。鉏麑往賊趙盾。寢門闢矣。觸槐而死。此槐自當在庭內。此爲居室前有植物之證。詩。焉得諼草。言樹之背。注。背。北堂。余意此有脫字。應作在北堂之前。卽後院也。今人於庭院之內。點綴花木。此風蓋由來久矣。

園爲植果木之處。本爲一種產業。不帶娛樂性質。玆之所謂園。則純爲游觀用也。其初本名曰囿。今則囿之名廢。皆謂之園矣。由庭而推廣之至於園。因其地域之大小。與其中物類之繁簡。可以分爲多種。而其性質則皆相似。故統而謂之曰庭園。亦無不宜。而其中可分之爲六類。

庭園之種類

一庭　二庭園　三園（純粹的園）　四園林（擴大的園）　五別業　六別莊

庭　爲堂前空地。有大有小。雖貧家小戶。但有隙地。莫不設法點綴少許植物。以爲美觀。中人習性大率如此。此卽庭園之濫觴也。貧者斷甎塊石。砌而成壇。所植者率爲一年生之植物。此中習慣亦分兩類。老人婦孺。喜種有果實者。如向陽葵玉蜀黍及瓜豆等。取其不費一錢而又略有收穫也。青年男女。則喜觀賞之植物。其類甚多。不能具述。至中等生活以上之人家。則多就地植花木兩株或四株。草花則多用盆景。花木之外。有養金鯽之缸。及可上水之石。亦有配置太湖石一類者。但甚少矣。此類人家更有劃地爲闌。以種草花。僅留周圍小路。以通人行者。此法甚不相宜。蓋庭前有花石。固可增加雅興。仍須多留餘地。以爲閑中散步及小孩游戲之處。若皆爲花石所占。不免影響於家人之健康也。

庭園　多在別院。（北平名跨院）惟富裕者有之。屋宇率爲廳堂或書齋。空

地常寬綽有餘。其布置之法。最簡者亦須具有竹木及太湖石等。地平不用甎石墁成。留出土面。以便生草。但用甎石等材。砌成寬窄等路。木石之外。兼有小池沼。又有石案石墩等物。石案之圓形或等邊者。用以著棋或陳食具。長者則於其上置精緻之盆花。或供玲瓏小巧之石。此類觀賞之設備。因其即爲家宅中之一部份。故起居最爲便利。且便於時時整理。而且所須地面不必甚多。布置亦不甚費事。並易得良好之效果。

庭以屋宇爲主。花木之布置。不過就所餘地面用之。庭園則應以天然物爲主。廳堂或書齋之建築。皆須預爲花木水石等留出地位。以便利用。善爲庭園者。建築物之地位方向。與四面之走廊。或垣籬。或鄰屋之側面。皆須以善法利用之。使之變爲庭園中之一種裝飾物。若不善於利用。則雖有好花石。不能得佳勝之風景。

園　爲家宅附近之游樂處。其地面愈寬愈易布置。建築物不限於廳堂書齋。如樓閣亭臺等。皆可擇相宜處用之。池沼之面積。能得全面積十分之四五尤佳。花木有叢集處。有分散處。疊石之外。更可以壘土成山。使之委宛曲折。愈增幽深之致。更須注意者。須有平曠之處。如西人之草地等。中人治園。專尙幽深。入其中者。如在森林。此林也。非園也。至石案石墩等。在此非必要之物。偶於相當處置一兩具可也。

園中交通。宜有大路、有小徑。前有通大廳之門。以便男客來往。後有通內院之門。以便內眷來往。更須有通大街之門。以便宴會時開放。園雖以雅趣爲主。但在實用上。亦須無妨害。此等處宜特別注意。又花窖處。肥料處。及廁所等。亦須安置妥貼。否則風景雖佳。有時亦受此等之累。

園林　爲在城外之園。其地域亦可大可小。然無論大小。其計劃與城中之園。

要自不同。城中之園。因其在人爲太過之中。故其取義多偏於天然方面。如疊石也。土山也。皆勉强而爲之也。若城外之園。則已在天然環境之中。在此大自然之中。而猶以人力仿天然。是所謂日月出而爝火不息者也。故除奇蹟遠致之外。疊石可以少用。累山一事。竟可廢去。要在因其天然之地勢。高者爲山林。低者爲溪谷。平者爲原隰。窪者爲池沼。然後選最勝之處。疏疏落落。位置亭館數處。而點綴林木。則不厭其多。至花草等。亦宜隨意栽種。不得以盆景充數。此園林布置之大概也。

不特疊石累山可以少用。城中之園。因在家宅附近。故其中建築物。須較家宅中所有者。較爲簡素。使人一入其中。別有天地。更有劃出一部份作竹籬茅舍。肖鄉村風景。如小說中所謂大觀園中之稻香村者。此因其在城市繁華之中。比較相形之下。故可使人感一種蕭閑意味。所謂鬧中之靜也。若城外之園。則

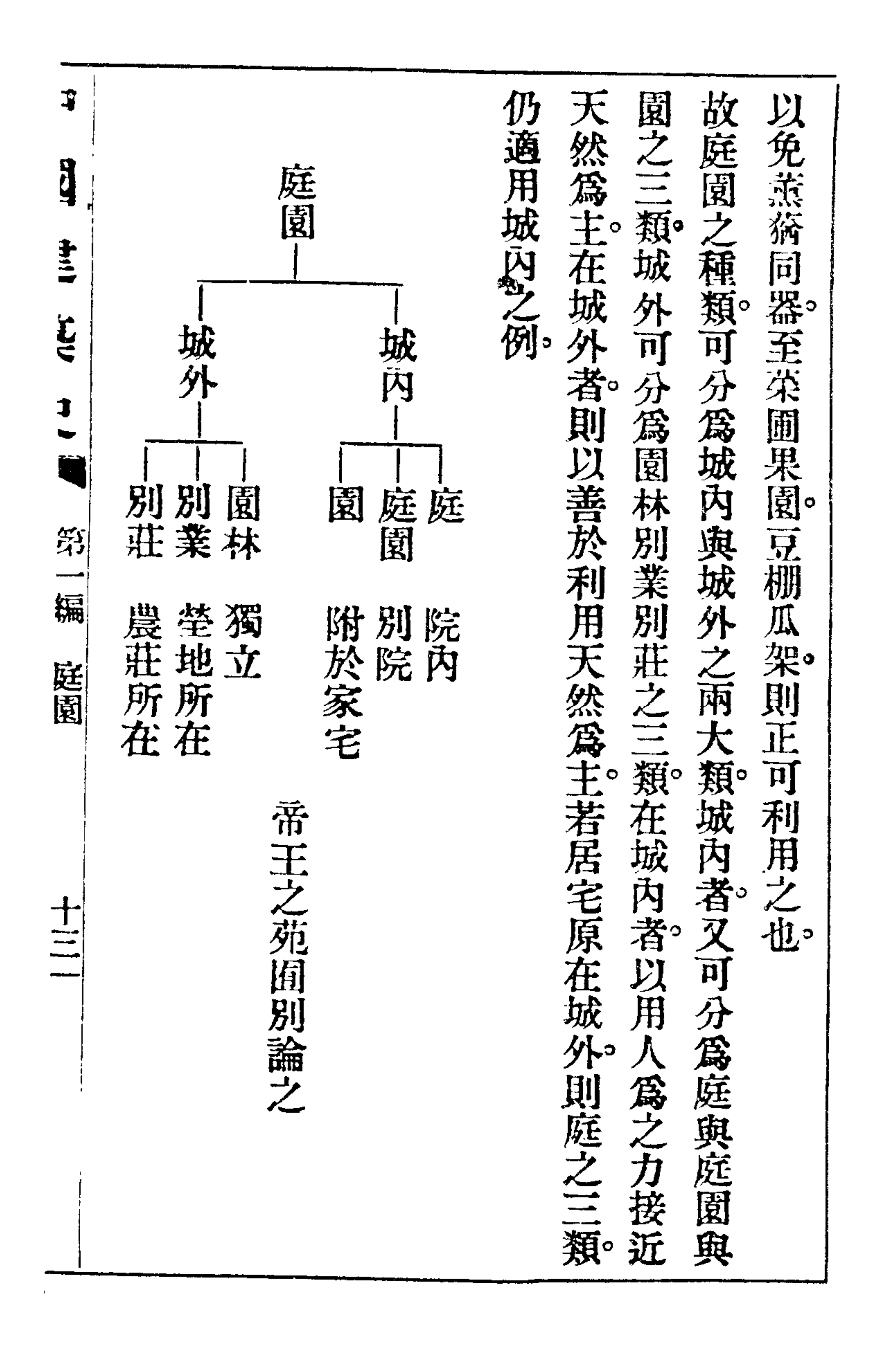
所處境地即是鄉村。竹籬茅舍。舉目皆是。再相仿效。了無意味。故此種施設。亦可廢去。至亭館之建築。雖仍以簡素爲主。但工料則不可草率。器具亦然。無繁碎之裝飾。無富貴之習氣。而精整雅麗。使人一望而得一種安慰。乃爲合作。城中甚大之園。更有納一所寺觀於其中。以作一種特別境界者。城外之園。則不宜有此。但可與之爲比隣。借之作陪襯。而氣象則又各有相倂。所謂離之兩美合之兩傷者也。

因城外之園有此特殊性質。故選地爲最要。相宜之地。並無一定格式。但憑審美眼光。摘取最勝之處。大抵崇山峻嶺之旁。宜去山稍遠之平處。洪流大泊之上。宜去水不遠之高處。谿谷迴環坡坨起伏之區。則宜在稍爲曠朗之處。以至農村小市之所在。樵人漁戶之所棲。無不可以安置園林者。而工廠附近。則往往不相宜。

城外之園所得觀賞者。不僅在範圍以內也。垣籬之外。四圍之山光水色。實為觀賞之大部份。在此天然環境之中。安置此一片園林。要如何始能攬盡朝夕之勝概。飽飫四時之變態。然則此園也者。不過游觀之時。一種託足之區。安息之所耳。故天然風景中有是園。亦如臥室中之有牀榻。書齋中之有几案。然而臥室書齋中之牀榻几案。與其中之各處窗戶。及各種器具裝飾。皆應互有照應。相得益彰。天然風景中之園。亦應若是。

別業　園林之外。又有所謂別業者。大抵塋墓之所在。即就其處經營一所閑適之居處。此應以暫居之室為主。而以花石樹木為點綴之品。

別莊　又有所謂別莊者。則多為田莊之所在。歲時省耕往來之處。此則可完全用鄉村形式。茅簷土壁。竹籬石垣。無不可用。但須在工料上加以精整。並以美術上之眼光。令其配合得宜耳。而牛牢豕笠及存肥料之處。則須盡力避去。

以免薰蕕同器。至菜圃果園。豆棚瓜架。則正可利用之也。故庭園之種類。可分爲城內與城外之兩大類。城內者。又可分爲庭與庭園與園之三類。城外可分爲園林別業別莊之三類。在城內者。以用人爲之力接近天然爲主。在城外者。則以善於利用天然爲主。若居宅原在城外。則庭之三類仍適用城內之例。

庭園中之種類

一花木　二水泉　三石　四器具　五建築物　六山及道路

花木　花木爲庭園中之要素。無花木卽無庭園。庭園之種類既如上述。花木亦可以分爲下之四類。

甲花　乙樹　丙籐　丁草

花以盆花爲最便。但其用亦只宜於庭與庭園之兩處。蓋人家庭院地面。多以甃石墁平。栽植花草。不惟不便。且時土時石。亦嫌零碎不成片段。故磚石地面。置盆花最宜。若在別院。則因地面不宜全用磚石遮蔽。種花不患無地。已無需盆花之必要。至園以下之四種。則花盆一物。大可廢卻。蓋盆花本非善製。不過因室內及庭院所需用之。其實矯揉造作。大悖於植物之天趣。苟非必要。甯闕無濫。

花盆之外。又有花壇之製。亦僅宜於庭及庭園兩處。有於庭心置一壇者。或分左右置兩壇者。多爲珍貴之花。故置之高處。以示表異。又有長形之壇。緣牆根而爲之者。此三者不可兼用。以用其一式爲宜。亦止宜於磚石墁平之地面。磚石墁平之地。亦可留出一兩處土面以種花卉。其形式常爲圓形等邊兩等邊之三種。立置磚瓦。以爲邊緣。亦可緣牆根作長形。或遶疊石之根作不規則形。此可名之曰花畦。亦惟庭與庭園兩處適用之。至一丈以外之規劃。四圍護以短籬者。可名之曰花圃。則適用於園與園林等處。

花與樹在植物上。本非對立之名詞。茲之區別。不過在庭園計劃上。就其形態分爲兩種。以便應用。卽多年生或一年生而其高在四五尺者謂之花。多年生而其高在一丈以外者謂之樹。

庭中之樹。一株者宜在一隅或一方。兩株者可並列堂前。若庭甚修廣。則可仿

花畦之製。劃成寬一丈以內之區域。叢植各種不同之樹。此可名曰樹畦。其數以成對爲宜。或作橫長形。置之堂前門內。借作屏風之用。或依牆根而爲之。亦可。依牆根者。植竹尤佳。

庭園之樹。可較庭中爲多。但宜偏重一方一隅。不可左右對稱。庭園之建物。爲廳堂書齋。則建物之後。亦宜有樹。而闢北窗以攬其勝。

庭園中地面。以露土爲宜。有時於近堂兩三丈之內。鋪以磚石。則樹畦之製。於此中亦適用之。

庭以花爲主。庭園則花與樹並重。至園及園林。則樹實爲此中之主人翁。花之處。此不過點綴品耳。樹之植法分四種。 一成林者 二成叢者 三成行列者 四依附於他物之側者 （如庭院（園中亦有庭院）門籬橋頭石側等） 成林者宜在山谷。成叢者宜在平地。成行列者。宜在水邊路側。至依附於

他物之側者。則宜大小相間。數尤不能預定。
庭園之內有老樹。此難遇而至可貴者也。（此指形態佳者而言）利用之法。在庭則不容更加他物。但地面則須修潔。以不規則之石片砌成者爲佳。四面建物。亦宜裝飾與之相稱。蓋純以樹爲主體矣。此古人所以有因樹之名也。在庭園者。自可配置他物。但須注意。不可令老樹之佳勝受妨害之影響。在園及園林者。則有數法。因其過於高大。與環境太不相稱。則於附近配植較小之樹多株。以漸而小。使與四圍之花石互相融洽。此一法也。或附近不值一樹。以充分發表其奇偉之觀。此一法也。或於其下配置奇石。或作茅亭。或搆平屋兩三間。此又一法也。總之。既有此樹。卽須善爲配置。使其佳勝之處。完全呈露於吾人心目之前。庶幾無負此樹耳。若在別業或別莊。則區域狹者。可適用庭及庭園之法。廣者。可適用園與園林之法。

藤之植法。有盤於高架者。有依附於牆壁籬落者。有纏於老樹者。高架宜於空曠處。若在庭院中用之。則藤架與簷宇之間。應有相當空處。若直接於簷。則只能用其狹而長者。以代廊棚之用。且架頂須高出於簷。架式總宜平頂。不可作亭樓等式。以免與建築物相犯。園林之內路口交叉之處。亦可用之以作休息之所。其依附於牆壁籬落者。須注意彼此之顏色。其纏於他樹者。尤須注意寄主之健康。

草之植法有三種。其鋪於地面者。宜長短一律。昔人所謂規矩草也。修達兩旁。尤屬相稱。古詩一帶裙腰綠草齊。殆卽指此。臨水斜坡之上。綠細如茵。可以坐臥。亦一適也。其附於石上石根者。則宜長短不齊。且不可專用一種。又有植於盆中者。如石菖蒲之屬。亦稱雅製。

水泉　水泉之在庭園。如血脈之在身體。其重要不亞於花木。有源者不易得。

則以人力生造之有源者有三種　一曰懸瀑　二曰自溢　三曰潛流　以人力生造之者有三種　一曰分梘（高處之水）　二曰分導（低處之水）　三曰挹注　其蓄水之形式有五種　一曰湖泊　二曰池沼　（兩者以大小別之）　三曰閘堰　四曰溪澗　五曰器蓄

有源者不易得。懸瀑自溢之二種。尤不易遇。以其高於地面也。惟所用之無不如志。故尤覺其可珍。潛流自較易遇。凡有井處。皆潛流也。以其水面較地面低下之尺寸。定其可否利用之價值。與地面平者無論矣。愈低下則愈不易利用。若在一丈以下。幾不能有利用之價值。倘在高處之凹處。則可在其較下之處作園。使低者變而爲高。則反可得無數之便利。譬如用分梘之法引之至壁立處墜落。則儼然懸瀑也。分梘之法。可以行之於數里之外。水在低處。則不能用梘。而只能用導。若在其上流較高之處堰而更高之。則亦可以得較高於園中

地面之水。否則水已在低處。導來之後更低。則亦將無法利用之也。

挹注之法。自可任便。但僅可用之於器蓄及池沼之小者。無來處。無去處。停蓄日久。則易腐敗。案日期而更易之。則甚勞擾。又不堪也。井中之水。雖亦有源。因其過深。亦只能作挹注之用。不過較之汲自遠處者。省往返之勞耳。

今假定作園之處。其附近高地。發見源泉。因引之至園中高處。由石壁之上墜落。成爲瀑布。則可得一景矣。又於其下築之爲堰。作閘以司啓閉。則可得第二景矣。由堰而流之爲溪。紆折縈帶。可平添無數風景。則可得第三景矣。由溪而放之爲沼。則可得第四景矣。由沼而分之爲港。或又別之而爲溪。以出於園。則可得五景六景矣。故源泉之在高處者。其利用之法無窮。若不能甚高。則不能作瀑。然未嘗不可作閘及以下諸式。若僅高於地面。則僅可流之爲溪。若再僅能與地面平。則但可蓄之爲池。然池水而能與地面平。則已是不易得之佳池

矣。

普通之池岸。皆高三四尺。若池面甚寬。則岸雖稍高。猶之可也。池面甚窄。而岸又甚高。則謂之曰井可也。坐井旁而觀。固無甚樂趣可言也。故類於井之池。可以不設。勿甯留作井以便汲而已。作池之法。池面須寬。池底須平。池水須淺。以免危險。至池面之水。以低於岸二尺內外爲宜。韓退之詩曰。曲江汀瀅水平盃。亦形容其水之將平於岸也。

分導而來之水。大率甚低。有將全園之地改低以就池面者矣。如此。則園之四面園牆皆高於園。有如盆地。但能於附牆二丈內外變作斜坡。滿種竹樹。在園中視之。宛如四山合沓。亦可得一種幽勝。但仍須選一方較低之處。闢作園中正門。令園中結構。可由此方向露出。變四合爲三合。猶是一種補救之法。

園中之水。既有出口入口。則堰閘乃應有之物。但治園者向不注意此事。其實

以善法布置。可得一種活潑清麗的境界。其中有專用堰者。有專用閘者。有合而用之者。但此等處。最忌以亭樹之物雜置其間。反成小家暴發氣象。

於園中作溪澗。爲甚易致之工。然使水源不高。無來處無去處。則尚不能作溪澗也。一丈寬之溪。槽白沙碎石。間以小草。祗要中槽能有數寸之水。涓涓而流不竭不息。已足清人耳目。動人心魄。若並此不能得。則但可蓄爲池沼而已。蓋小溪積水。最易汚濁。不如池沼之比較寬大。尙能藏垢也。

二三尺寬之溪。引而長之。縈迴曲折於竹樹之間。時隱時現。或大或小。放而爲池。或分而爲洲。又或仍復於溪。於大迴轉處爲堂。所謂溪堂也。小迴轉處爲亭。所謂溪亭也。但有相宜之地。則即以一溪制全園之勝。爲全園之主人翁。亦未嘗不可。溪也池也。相間而用之。亦未嘗不可。

器蓄之法。最小者爲盆。稍大者南方謂之石缸。合植四石片於平石之面而成

之。其實非缸也池也。今名之曰高池。高池有下半埋於地面者。則可以較大矣。又有砌甎而爲之者。則可以更大矣。但愈大則高度宜愈小否則有奔潰之虞。黔中有用天然之石版（貴陽名合朋石）鑲之者。甚有淸整之致以高池之法。砌爲狹而長之溪。彎環作半月形。或曲折於花壇竹坡之下。亦庭園中之俊物也。

庭中蓄水。只能用盆。卽以養金鯽者也。稍廣者亦可用高池之法。高池甚宜於庭園。池沼之小者。亦合於庭園之用。用盆反嫌小様至園則器蓄之法皆不適用。

園與園林之於水。爲不可不備之物。城中之園。尤有需水之必要。無水源可利用者。自不得不以人力爲之。然亦不必過於勉强力求寬大苟佈置得法雖一丈兩丈之池可也。卽有泉源可用。蓄水之法亦不可定求完備。要須相其地勢

為之。如所有泉源甚高。瀑也堰也溪也池也港也。皆可取之不盡用之不竭。然苟地勢過隘。不能相容。而必事事求備。叢集一處。則反成水利標本陳列室。令人一覽而盡矣。故此種情形之下。宜因其環境自然之勢。擇其相宜者用之。果也地勢寬綽。為之甚易。亦須佈置於各方。令其各據一勝。要之。為瀑之處。不必見堰。為堰之處不可見溪之全流。為溪之處不必見沼。為沼之處。又不可見溪之導水而出於園也。

城外之園。情勢又變。因其主要在利用天然。而不在模倣天然也。故園中佈置。應與園外相較。而力避其重複。故近山之園。水之需要較切。而近水之園則不然。再推而論之。園之臨於湖泊大川者。園中不必有大池沼(荷池不在此限)園外有瀑。園中不必有瀑。園外有溪有堰。園中不必再有溪與堰。然此之所言。但指用人力為之者耳。若已有天然之水與地勢。可以利用。則又不在此限也。

別業與別莊。其性質較近於居宅。除天然之形勢可以利用者外。水之點綴。不必更以人力爲之。於此時也。器蓄之法。反覺相宜矣。高池之作溪形者。尤爲用稱。因其工程單簡。

石　移置奇石於庭園中。以作點綴之品。此恐是我國人特別之嗜好。世界皆謂東方人好天然之美。此事亦其一也。西京雜記。茂陵富人袁廣漢。於北邙山下作園。搆石爲山。此不過以石爲造山之材耳。尚非後世用石之法。南史。到溉居近淮水。齋前山池。有奇礓石。長丈六尺。梁武戲與賭之。幷禮記一部。溉並輸焉。詔卽迎至華林園殿前。移石之日。都下傾城縱觀。此當是癖石者見於史傳之始。礓石者。含有礫石之石。今之所謂松皮石者也。

舊唐書。白樂天罷杭州。得天竺石一。蘇州得太湖石五。置於里第池上。此太湖石之初見於載籍者。長慶集曰。石有族。太湖爲甲。羅浮天竺之屬次焉。同時牛

僧儒洛陽歸仁里第。多致佳石美木。白居易有和牛太湖石詩。李贊皇平泉莊。怪石名品甚多。會昌一品集曰。德裕平泉莊。天下奇珍。靡不畢致。日觀震澤巫嶺羅浮桂水嚴湍廬阜漏潭之石在焉。台嶺八公之松石。巫峽嚴湍瑯邪台之石。布於清渠之側。仙人鹿跡之石。列於佛榻之前。是太湖石之外。可用者尚多也。大抵癖石之風氣。始於六朝。而盛於唐。直至於今猶然。

石之美無一定標準。癖石者之心理。則由於一定規則之反動。中國之文化。至兩漢而極盛。魏晉承之。事事皆有軌道與途徑。才智之士。生息於此中既久。則厭惡之心起。而反動之念生。觀於輕視禮教與崇尚清談之習。亦發生於是時。可以知之矣。石者。最無一定規則者也。無一定規則之中。又往往得出人意外之奇趣。故選石者。不能於心中懸一形象以爲目的。但能就實物中選擇之。大抵取欹側不取平正。取醜怪不取端好。取驚奇不取故常。取空靈不取平實。而

古今之佳石。亦必無兩具互相類似者。

置石之法有四種。一特置　二羣置　三散置　四疊置　特置之在甃石地面者宜有座。在土面者不宜用座。座之形式宜單簡。宜平正。不可有層疊之環帶工細之彫飾。尤不可有擬石皴與樹皮之花紋。置土面者。卽有需座之必要。亦須以土掩之。羣置散置皆自二枚以上。相近而不相切。要須大小不等。疎密相間。羣置者取側面之勢。散置者取平面之勢。疊置者合多石以成一姿式。自羣置以下。皆忌左右相稱。或佈置成一幾何形。俗人更有倣作一事物形者。尤當力避。

庭中之石。多爲特置。與二三石之羣置。庭園之中。羣置疊置。可擇一用之。園中固可多用。但亦須佈置得法。要之。當令人於園中見石。不可令人於石中求園也。若但見石不見園。亦不免觸目生厭。城外之園。尤不宜過用。前既言之矣。至

別業別莊等。但可偶一用之。

器具　此非室內之器具。乃露置於地面者也。最通行者。爲石案石墩等。古人有之。今人亦用之。至如石床石屏等。常見於舊畫中。今不見有用之者。又日本庭園中點綴。以水盆石燈爲最普通。國人今日用者絕鮮。然古固有用之者。古詩石上自有尊罍洼。此卽指石盆也。唐人小說中。有記燈久而爲怪者。曾有詩曰。煙滅石樓空。悠悠永夜中。虛心愁夜雨。艷質畏飄風。云云。相其形式。亦卽今日日本之石燈也。北平舊京有地名曰石燈庵。則是物國中猶有用之者。但甚少爾。古人又有桔槔水磨等之設置。兩者本田野中物。園之大者。每以一部份飾爲田野風景。則農具亦應少備。明時中海南岸。卽有如是境界。其東有樂成殿。有水磨。亦卽此物。李西涯桔槔亭詩曰。野樹桔槔懸。孤亭夕照邊。閒行看流水。隨意滿平田。是園中有桔槔之證。既有田野風景。則酒帘亦可助興。小說紅

樓夢記大觀園有日杏帘在望者。是又人所習知者也。此不過偶然憶及者。若在昔人詩文中搜求之。其種類當更不少也。

石案石墩。可以起居。人所習見。前文亦既言之。石床可以休憩。石屏之見於舊畫中者。或爲石製。或爲磚砌。未能定也。大抵依山之台。或庭院之空曠處。地面皆甃鋪石砌。明淨無塵。是爲屏之相宜處。屏後常露竹樹棕櫚之屬。屏前常爲石案石床等。此製整潔高華。於清夜玩月尤宜。不知今人何以不見采用。石盆可盛少水作盥洗之用。石燈不特可以照夜。其形式尤峻聳可觀。至水磨桔槔之屬。須有天然之地勢。始能配置。果其相宜。不必定有田野之設備。石案石墩。庭園中物。石床石屏與盆燈等。皆園林中物。水磨桔槔等亦然。井上亦有用桔槔者。然庭中之井。則大率用轆轤也。別業別莊之於器具。亦與庭園相同。

建築物　庭園中之佈置在庭之一方面。無所謂建築物。因其先有建築物而後有庭也。在庭園。則建築物已成問題。在園與園林中。建築物與花木泉石。同處於平等之地位。至別業別莊之庭。則又與居宅之庭無異。故建築物亦不成問題。

庭園之於建築物。雖亦先有建築物而後有庭。然此庭者。非僅以爲庭之用。而將以爲園之用。故當其計劃之始。一方面計劃建築物。一方面卽計劃建築物以外之園。故庭園也者。以建築爲主體之園。而園及園林也者。則以園爲主體之園也。

庭園中之建築物。卽所謂廳堂書齋者也。皆以一層平屋爲宜。間亦有作兩層者。若正屋爲兩層。其旁必須有一層者數間作陪襯。否則以曲廊代之。若正屋爲一層。亦可就一部份配置兩層之屋一兩間。或竟不用亦可。要須屋宇不多。

而曲折有情致。樓台之屬。以不用為宜。

樓台與平屋之別。由形式而分者也。中國主要之建築物。皆為一層平屋。其後因受南方水鄉之影響。又有兩層平屋。然用者亦尚限於南方。北方則惟繁盛街市之店肆始用之。平屋之外。兩層之建物名曰閣。其發達之歷史。與兩層平屋不同。而中國建築。當其尚未有兩層建築物之先。平屋之外。高台之制最早。台者。積土而成之建物也。其後在台上作屋。終名曰樓。是皆起於周秦兩代。至漢始有閣之名。則為地上之兩層建物。其歷史由器物中之閣演變而來。故與兩層平屋之歷史不同。至所謂亭者。其字雅早見於史。至於今式之亭。則至唐而始盛。其他又有附屬之建物。如廊與門等。皆各有其演進之歷史。此外如堂館軒庵諸名詞。則由文人墨客隨意用之。其實皆平屋也。

以上各種形式之建物。園與園林皆適用之。其中自仍以平屋居多數。且隨時

多占主要部份。台樓閣亭。則恆居於點綴地位。

台樓閣亭等、皆游觀之建築。四者之中。台之發達最早。然自明以來、單用者甚鮮。今日故都建物中。可稱爲純粹之台者、惟東城之觀象台。然不在園林之中。其在北海者、如瓊島東面之般若臺。又西北之慶霄樓中頂之白塔。其下之基址亦皆臺也。但其上已有建物。故皆不以臺名。頤和園中之佛香閣五方閣等。其下之崇基、性質亦復如此。總之古之所謂臺者、其上皆無建物。若有建物即屬於樓一類矣、合稱之曰樓臺較協、

樓爲臺上之建物。故城垣城角上之建物、皆名曰樓。因其處城垣皆博厚如臺也。其在園林中者。惟北海瓊島上之慶霄樓。名實相符。至北岸之萬佛樓。中海之聽鴻樓。實際上皆閣也。

閣爲兩層以上建物之在地平面上者。中海之紫光閣。可爲代表。

亭之爲物。較易認識。其平面多爲各種等邊形。周圍有簷。中集高頂。其與閣之分別。在僅限於一層。但亭有重簷三簷者。外觀之。頗近於閣。實際上兩層三層之與重簷三簷。亦易辨也。

無論城中之園。與城外之園林。其中之建築物。在地面上皆應占最少之數。至就各種形式之建物論之。在城中者。以樓閣等較爲需要。蓋深鎖於萬屋鱗鱗之中。每思占較高地步。登臨縱目。以延攬城外之山光水色。故城中之樓閣。其在觀賞上之效率。較之城外者。自應宏大。在城外者。以亭爲最切於用。因其不安四壁與四圍之天然風景。易於接近。且形式單簡。於天然之風趣。亦復易於融洽也。

別業別莊之性質。於居宅爲近。於園林較遠。別業者。第二之居宅也。祖宗父母靈爽之所寄。時一定省焉。藉此以息心遠慮。求精神上之甯靜。此以今日西人

避暑之居相似。別莊者。改良之農舍也。在城爲士大夫。過士大夫之生活。在鄉爲農夫。過農夫之生活。用士大夫之精神。整理農村之物質。以別成一種優秀簡質之境界。是別莊之佈置法也。別業別莊皆有庭。其地面常較城中居宅爲寬綽。而又在天然環境之中。即使不植一樹。而園之風趣固已自足矣。游觀之建物如亭閣等。更非必要。果有十分相宜之地。偶一爲之可也。

山與道路等　城中之園。若形式相宜時。於園中造山。則於心理上。可使地面之狹者變寬。寬者愈加其寬之程度。此指山之在中央者言也。若在一方一隅。則可以遮蔽此一方隅之隣舍。不令園之四面。皆爲牆壁屋瓦所包圍。若三面環山。於山之中央爲幽居。山後爲微徑。多植竹樹。掩其邊際。則居其中者。亦可以隔絕塵囂。自成一徑。此指大規模之造山也。若就其小者言之。則坡陀一曲。峯嶺一兩處。亦能令竹樹生色。泉石有託。故造山者。對于平衍散漫之補救方

法也。若不相宜。則以叠石代之。

叠石之與造山原爲兩事。然兩者相須爲用之處正多。或山頭戴石。或山麓散置奇石。此山之有須於石者也。有時叠石過高。則與地平相接處須作斜坡以緩其勢。此石之有須於山者也。類於此者甚多。不勝枚舉。但就其各個性質言之。則造山不宜過小。而叠石則不宜過大。故不宜造山之時。叠石可以代造山之用。而用叠石則嫌其過大之時。則造山或正合宜也。

園中之造山。始見於漢。漢宮典職曰。宮內苑聚土爲山。十里九坂。是也。然此猶帝王之居也。漢記曰。梁冀聚土爲山以象二崤。西京雜記。茂陵富人袁廣漢於北邙山下築園。搆石爲山。高十餘丈。連延數里。是貴戚民間亦可任意爲之。並無限制。然須大有力者始能勝任。則可斷言也。至城中之園。山之需要較重。城外之園。山之需要較輕。此在古可無徵。不過就心理上測驗上以爲應加是耳。

除上節所言天然與人爲之兩種需要互爲消長之外。城園之需要於山。又與需要於樓閣相同。因其於望遠上皆有補助也。城外之園但啓戶牖而園外山色已呈於目前。有天然之山在。則庭前之覆簣自覺多事。然使在平原之地。附近數百里無山。則園雖處城外。在心理上亦有造山之必要。要之造山一事。一須相其地位爲之。（如城內城外等）一須相其地形爲之。（平與不平等）平衍之處。需要之程度較多。坡坨起伏之處。需要之程度較少。而坡坨起伏之上。假令善於利用。以之爲山。亦未嘗不可借以增加氣勢之峻整與根盤之廻互。是又不可拘於一說矣。

古稱爲山九仞。功虧一簣。是造山之事。三代已有之。但不知其用於何處耳。而一簣之土。可以虧九仞之功。又可知古人對於形勢上之研究。已有相當之程度也。賦美人者。謂增之一分則太長。減之一分則太短。亦正類此。使非有徹底

之鑑別力。又何能於一分兩分之間。辨其長短耶。

建築屬於住的方面者。不能包括道路。道路者。平面的建築物也。其重要不亞於縱面的建築物。分而言之。一為與全園地面之關係。二為與園中各建築物的關係。三為交通上的性質。與全園地面的關係。猶之植物葉之筋脈與葉面之關係也。是在計劃之時卽應注意者。與各建築物之關係。猶之植物枝莖與花果之關係也。是固應以各建築物為主。而在道路上之大小曲直。亦有斟酌之餘地。至在交通上之性質。亦與其他道路不同。普通道路。但求便利。園中道路。則如鐵道上之風景線然。以行道者之眼福為主。

以上六種所謂庭園中之種類。亦卽組成庭園之要素也。其對於各級之庭園。有居於重要地位者。亦有適相反對者。分而觀之。既各得其特性之所在。迨至合而用之。庶幾較有把握矣。神而明之。存乎其人。古人有言。

總論

就庭園而分爲六級。就庭園中之要素而分爲六種。此於古亦無徵。著者但就讀書與見聞所得。總合之分析之融會而貫通之。釐爲此種名目。以規定一中國庭園之範圍而已。茲就各級庭園之可徵信於古人者。約舉數條。大抵名目不必盡同。而性質則固確爲一事。非附會之言也。

左傳鉏麑觸槐一事。可見周代庭中已有植物。晉羅含別傳曰。含致仕還家。庭中忽自生蘭。此德行幽感之應。此必當時有是習尚。故以自生爲慶。又語林謝太傅問諸子姪曰。子弟何預人事。欲使其佳。車騎曰。譬如芝蘭玉樹。欲使其生庭階也。此可徵之於晉時者也。至陳沈炯幽庭賦所謂幽庭之間。趣春物之芳華。草纖纖而垂綠。樹搔搔而落花者。則已完全畫出一含有園林風趣之庭院矣。

宋玉風賦。廻穴衝陵。蕭條衆芳。徜徉中庭。北上玉堂。司馬相如上林賦曰。醴泉湧於淸室。通川涌於中庭。雖其所詠爲帝王之居。其氣象非尋常人所能有。然其爲庭院中景物。固甚明也。此尙可徵之於晚周西漢者也。

庭園爲今之別院。此制古人早應有之。而配置花木。以爲閒居養心之所。古人則謂之曰齋。說文曰齋。潔也。謂夫閒居平心以養心慮。若於此而齋戒也。是漢時已有齋之制。更有齋之名矣。而此後見於載籍者。則爲地方官署之別院（官署之結構有定制。其中幹皆名之曰堂。曰門。則其閒居養心之室。必爲別院無疑。）成安記。殷仲堪於池北立小屋讀書。百姓呼曰讀書齋。山堂肆考。晋桓溫於南州起齋。是也。南史。到溉居近淮水。齋前山池有奇礓石。此則私人之宅矣。此後公家者曰郡齋。衙齋。私家者曰山齋。茅齋。而東齋西齋之名特多。此猶可證其爲別院也。又言及齋前風景。多與池閣花石爲緣。此更可證其性質在

居宅與園林之間也。是卽本書之所謂庭園矣。（就建築物言爲齋。就地位言爲別院。就園言爲庭園。）

園與園林之別。淺言之。爲小大之區別。城內與城外之區別。深言之。則因其地位之不同。而其中之搆造亦各有特殊之處。上節已具言之。非徒在名詞上之差異也。若徵之於古人。則若庾信小園之賦。旣曰近市。又曰面城。則其在城中可知。園之大者。若漢富人袁廣漢之園。則明言在北邙山下矣。沈約郊居賦。則明言在郊矣。蓋城中地面有限。不能如城外之可以任意擴充也。至如明季李武淸之園。所謂風煙里者。其地面之廣。直呑淸代之暢春靜明圓明諸園而有餘。與北京之面積相較。殆可伯仲。則無論何等大城。亦不能容此等園林之存在於其中也。

別業。又曰別墅。一曰別廬。此等名詞。皆發見於六朝晉書謝安傳與幼度圍棋

賭別墅。劉琨傳。石崇河南金谷澗中有別廬。南史。謝靈運傳。移籍會稽。修營別業。此皆今之所謂別業也。至以祖宗塋墓所在而有別莊之設。其事應始於古之廬墓。別莊者。墓廬之改良者也。而墓田之設置。亦實爲別莊成立之要素。此則又與別業幾無差別之可言矣。

各級庭園。皆就今日國內之所有者定之。其可徵之於古者。既如上述。徵之於今。則國內居宅。庭園以下。固居少數。而庭則舉目皆是也。今但就其情形及其關於大體者論之。

庭爲居宅前之空地。我國幅員廣闊。風尚各別。建築之形式不一。則庭之情形亦不一。如南方城市之居宅。率爲兩層。簷之距地。常在一丈八尺上下。庭之面積。每方不過一丈上下。人處其中。與坐井觀天無異。故其俗名之曰天井。此天井式之庭。須相其四方之縱面如何。若四面皆簷與窗。(圖三十三)則無點綴

花木之必要矣。（每方之廣若在二丈以上。尚可設計。）若一方爲牆。則尚可設法。亦不過附牆一面花壇與魚缸之配置而已。（圖三十四　五　六）此就城市言之也。其鄉居則不然。其庭常有甚廣者。與北方庭院之情形相近。但若四面皆簷窗。（圖三十七）則終不如一面爲牆者之易於布置。（圖三十八　九）若能兩面爲牆。則更可得甚佳之風趣。（圖四十）總之無論庭與庭園。其環境每喜與牆遇。而不喜與簷窗立壁等相遇。（牆上有門窗無妨。但此等牆。以上無屋簷者爲限。）最相宜者兩方爲牆也。（圖四十一　二）上有屋簷之牆。如北方平屋之後牆等。是最不宜於作庭園背影。

至園之情形又不同。庭園宜牆。而園則否。蓋園之四面本皆牆也。（世無四面建築物之園）立於園中而所見皆牆。此又與圈禁無異。故園不能無牆。而特不許與牆相見。偶一見之可也。處處見之不可也。此與園林之情形相同。但城

中之園。不能無牆。城外之園。設能並牆而不用之。則更佳矣。(圖四十三 四)

凡庭園之宜於牆。因其素地可作花石之背影。猶之作畫者之須用絹素也。若窗戶立壁。則不免有種種不同之色彩。與種種不同之條紋。可以淆亂花石之姿式。譬如作畫於花箋之上。卽普通人亦知其不可也。至於園林。則不宜示人以邊際。故雖有牆。亦須設法掩蔽之。

園林之牆。以石砌者爲上。土牆次之。甎牆爲下。城外之園。更可用籬代之。或植短密之松柏於界上。而隱藏鐵籬於其中。亦是一法。

庭園之牆。宜塗堊。其色以白或淡灰爲宜。園林之牆。不宜塗堊。在今世或塗以洋灰亦可。取其近於土牆之色也。

園中有平曠處。卽須有幽深處。有濶大處。卽應有小巧處。曲折處。有高聳處。卽應有低平處。

建築物與地勢應有配合。如臨水宜榭。山頂宜亭。依山處宜臺觀。寬平處宜樓閣。是也。

建築物與花木應有配合。如梧桐宜庭院。楊柳宜樓臺溪沼。是也。

小園之布置。須留出活動散步之餘地。

國內名園圖目見二編下園林。

甘嘉儀鳳章
喬運亨小渠　參校
漆士昌意若

中國建築史第一編終

中國建築史第二編之上目錄

黄平樂嘉藻彩澄甫著

平屋

居處問題本於生活之必要。最初爲穴居野處。由此而進爲宮室之制。其後因受南方巢居之影響。而有兩層之制。由此兩式直至於今爲中國人居處之主要建築。今皆名之曰平屋。

普通居宅皆用平屋。前既言之。中人最富於保守性質。即就居宅而論。古代居宅形式之可考者。與今日所有形式比較。知其變動甚少也。周代士寢與現代南方兩進住宅。其相似之點尤爲顯著。(圖十五十六)

中國自周以後。直至於今。政治社會多承周制。故建築物形式之可考者。亦止於周。再上則僅可就文字上考之。

考中國上古建築之情形。須以中國人種之由來爲立足點。此種學說甚多。主張各異。就各方面考之。竊以爲中國漢族。應由北來西來之兩種族所合成。由

北來者。自黃帝以至夏商皆是。由西來者。則周代也。北方者。今蒙古及以北西伯利亞諸地也。黃帝起於西伯利亞。其威力則達於黃河流域。夏時尚居冀幷蒙古之地。商代則轉徙於黃河南北岸。至中國文化由埃及巴比侖西來之說。近代西人主張者數家。其証據甚繁。且謂最早來者。爲伏羲神農諸人。竊意周代亦西來種族之一。居於秦隴之地甚久。終至於代商而有天下。以八百年間之同化力。遂鎔鑄西北兩民族。成一偉大之漢族。以有秦漢唐明之盛治。其在建築上。亦有不同之處。夏商時代之皇居。多爲集中四向之式。如王靜安所考定之明堂廟寢諸圖。（圖十七）至周代則爲左右相稱之式。如上十五圖。亦即今世所用者也。人種上之證據。非本編所能備臚。今略舉其大概如下。其中大部份。爲友人李福田氏之所考訂也。

北來民族之證據

甲。黃帝與蚩尤最終之戰在涿鹿。蚩尤。土人之酋長也。此後土人則逐漸南退。漢族則逐漸南進。

乙。魏書篇首敘其種族之來源。自謂爲黃帝子昌意之後。君於幽都之北。爲獯鬻匈奴所隔。不交南夏者。積六七十世。至宣帝推寅。始南遷大澤。至獻帝隣。聖武帝詰汾兩代。繼續南移。始得至匈奴故地。此實黃帝原居北土之證。

丙。夏小正爲夏代政書之一種。其中星躔氣候動物植物。多與今蒙古相合。與黃河以南反不能盡合。李福田氏有專篇考之。曾刊登於天津實業來復報。名曰小正新解設問。

丁。王靜安由甲骨文發現之殷王亥。死於有易。有易應在今易水附近。王亥在湯之前。故殷人有自北而南之痕跡。

西來民族之證據

戊。周人應門雙闕之制。埃及廟門已有之。其遺物今尚在。李提摩太萬國通史前編有圖。

己。山海經載昆侖山、帝之下都。其門皆有開明獸守之。開明獸人首獸身而巴比倫廟門兩旁。雕有人首獅身之像。（萬國通史亦有圖）至今尚存。余意古人之所謂昆侖。並非今帕米爾之山脈。而爲巴比侖之變音。李福田氏更謂巴比侖字。或古人本作白比侖。其後互相傳刻誤合白比兩字爲一昆字。遂變爲昆侖二字矣。此與開明獸守門。皆非能偶合之事。則中國文化與巴比侖之關係。實非偶然。

庚。說文解字。來。周所受瑞麥來牟。天所來也。故爲行來之來。此言麥之一物。非中國所固有。實由周人自外携來也。詩經周頌。貽我來牟。然則輸入麥種者。即爲后稷。波斯灣爲麥種原生地。由巴比侖至中國。波斯爲必經之路。故

麥種之西來。亦爲周人來自西方之一鐵證。

辛周人西來。如去邠踰梁等。經史傳說甚盛。但古代民族之遷移。其程途歲月皆極寫遠。决非如注疏家所指秦雍數百里內之地。當與西人所考由巴比侖移來之說同爲一事。

北方諸地。自古爲游牧區域。漢族在北方時。亦爲游牧種族。但至黃河流域以後。因其土地適於耕種。遂變爲農業社會。周易曰。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。穴居者須平原附近有丘陵之處。若純爲平地。則祇能野處。今國內猶存此種習俗。黃河南岸尙有穴居。（圖十八）各處墾荒之區。尙有野處之棚。（圖十九）此種情形。原爲北方所應有。迨其南遷之後。乃漸變爲耕農。於是居處問題。亦漸由穴居野處而變爲宮室。禮記曰。儒有一畝之宮。環堵之室。所謂宮者。院牆以內之一片空地。所謂室者。卽建於此空地之上。（古文宮

字卽象此形。（其三面之牆。中兩方形。則兩環堵之室也。） 堵者。土牆。凡築牆者。先須規定牆基。然後以長方無底之木匣。置於基上。塡土其中而築實之。然後徹去木匣。其築實之土留於基上。是名一板。十板爲堵。積堵而爲牆。故牆亦曰堵。四面皆牆。故曰環堵。此環堵之室。卽由穴居變化而來。蓋四面皆土牆。此與居於穴中無異。故環堵者。卽地面之土穴也。然無上頂。則無以蔽風雨。故加屋其上。而室乃形成。屋字在今日。用爲一所建築物之名。然在最古之時。則專指屋頂也。再推而上之。至於尙在北方之時。卽今日之所謂幄。幄者。幕也。亦卽今日蒙古人所用之行帳。此制由野處而來。蓋野處者不能露宿。於是有行帳之制。其最單簡者。但用兩片編繫之物。相倚而成人字之形。其物輕便。可以移徙。故游牧時代適用之。今旣變爲耕農。則已安土重遷。無須移動。而農業社會。有牲畜農具之保護。及穀物之存積。而田疇又皆在平衍之地。故至此時。土穴

行帳皆不適用。乃變而爲宮室之制。卽仿土穴之式。製爲環堵。又用行帳式之物。加於環堵之上。而人乃可以安居。故屋頂人字之式。可謂由野處變化而來者也。至此南遷之時代。則應在黃帝之世。

黃帝所統。本爲游牧部落。南下略取黃河之地。蚩尤一役。最後之成功也。皇帝內傳有曰。帝斬蚩尤。因建宮室。果爲游牧人種。自不應有宮室。此以斬蚩尤建宮室聯爲一事。猶言戰勝之後。始得今日中國北方之地以奠厥居也。考漢族在中國之痕迹。皆自北向南而展進。土人則自北向南而縮退。蚩尤者。土人之代表也。此可因民族之移動。而推想古代建築變遷之原因也。

一畝之宮。環堵之室。可謂爲中國建築物最初之形式。其後社會日漸繁榮。所有建築。自必漸趨複雜。故至周時。士之所居。已有如（上十五圖）之所示者。此圖中尤有可注意者。則左右相稱之形式也。此種形式。在中國極爲普通。無

論何時。無謂何地。且無論何種事物。皆具有此種精神。考其源流。應始於周。前謂古文宮字象宮室之形。此周代金文也。推而上之。若殷虛文字中之宮字。則有作宮形者。可見其隨意布置。不一定用對稱式。而夏之世室。（圖二十）商之重屋。（圖二十一）又皆集中四向。不必左右平列。直至周代。上之帝后之居。（見後宮室圖一百）下之士寢。（如上十五圖）皆左右對稱。層層加進。則謂此種形式。由周之舊習而來。較有根據也。周自代商之後。此種形式。自必推行全國。成爲風氣。中葉以後。隨中國文化達於江南。至秦以後。則達於嶺外南交。故直至於今日。南方士族之所居。尚有如上十六圖之所示者。可以與上之十五圖對照。而得我國古今同異之比較。

又古稱有巢氏構木爲巢。似中國歷史中應有一巢居時代。然遍考古籍。及今日北方。皆無巢居之痕跡。（成湯放桀於南巢。卽今巢縣地。已在長江流域）

竊謂此殆周以後之言也。居宅之近似於巢者。惟南方水鄉有之。今南洋土人尙存此制。(圖二十二)大江南北瀕水而居之人家。一面附於涯岸。一面則以甚長之木柱支於水際。(湖南人謂之吊脚樓。)此則可謂有有巢氏之遺風。(圖二十三)但皆非北方所宜有。其所以有有巢氏之一說者。大抵因周時文化。及於江南楚及吳越。代興迭盛。與中原之交通亦甚頻繁。此實吳楚之風。入於北人之耳目中。變爲一種傳說。經過悠久時間。遂忘其爲南爲北矣。然今日南方民居多爲兩層。未嘗非受此事之影響。故有巢氏之痕迹不見於北方。而可謂尙留於南方也。

今日北方住宅之組織。與上文第十六圖亦不甚似。最通行者。乃爲三間五間之三合四合式。(圖二十四)民國二年嘉藻游歷朝鮮漢城。在其陳列館中。見有民宅之模型。亦爲四合之制。(圖二十五)朝鮮民族多由東胡而南下

者。竊意四合制乃東胡之制。而傳入我國北方者也。其傳入之時期。應在契丹侵入燕雲之時。

又土炕之制。在中國往古無考。而契丹大金兩國志有之。則由契丹傳入者無疑。此與今鮮人下空之地板。應有多少關係。蓋皆由席地而坐之制來也。

總而言之。古代居宅形式之可考者。惟周時士寢之圖。最爲詳備。此在當時爲普通之制。因文化之傳播。而遍行之南北。但南方因竹木樵薪之便。已不用土而用瓴甓與木材。又因受巢居影響。而有兩層之制。惟各部份相互之間。尚存周時士寢之遺意。至北方亦因經濟之發展。亦多以瓴甓代土牆。惟森林不茂。故用木材較少耳。而各部份相互之間。已不甚合於古代。而多用中古以後由東胡傳來四合之制矣。然由三間五間而成一種左右對稱之習慣。則南北皆同。此固中國建築上唯一之特點也。

臺

社會日漸繁榮。人之慾望亦日增。故於安居之外。更思有游觀之樂。登高望遠。亦游觀之一法也。北方一層之建築物。最不便於遠觀。故於住宅之外。又思有其他土木之興作。最先發現者卽爲臺。蓋人之慾望雖盛。亦須藉技術之進步。始能達其目的。今日樓閣之制。普通工師能之。然在三代以前。父老相傳。既無此種技術。則雖有人欲得之。亦將無人能造之。惟臺之制。僅由積土而成。所需之智識有限。而已可以供遠觀之用。關於游觀之建築。在古書中。其可信者。惟臺之一式最早。山海經有軒轅臺帝堯臺帝舜臺。夏有璿臺鈞臺。殷有鹿臺南單臺。周初有靈臺。其後見於周代各書者。不可勝舉。五經異義曰。天子有三臺。靈臺以觀天文。時臺以觀四時施化。囿臺以觀鳥獸魚鼈。司馬彪續漢書曰。靈臺者。周之所造。圖書術籍珍玩寶怪。皆所藏也。此臺之利用也。說苑曰。楚莊王

築五仞之臺。尸子曰。瑤臺九累。此臺之大者也。國語曰。莊王爲匏居之臺。高不過望國氛。大不過容宴豆。此臺之小者也。然所稱衞人造九層之臺。三年而不成。致全國爲之困弊。而諫臣至有累卵之喻。則卽就此單簡之工程而言。其技術之有限。亦可想而知矣。

樓觀

繼臺而興者爲樓。樓者。臺上之建物也。其初本名曰榭曰觀。人之慾望。原無止境。既有臺以供登眺。又思於登眺之時。不受炎日與風雨之來襲。故榭與觀之繼起。亦自然之勢。兩字屢見於周代各書。而較臺字稍後。爾雅曰。四方而高曰臺。狹而修曲曰樓。說文曰。榭臺有屋也。以勢揣之。臺上之面積有限。既已有榭。何能再容此斜修之物。竊意此所謂樓者。乃臺上及梯級上之廊也。此式今頤和園中佛香閣及排雲殿後皆有之。在佛香閣前及兩側者。可以謂之修而曲。在排雲殿後者。可以謂之斜。故樓本臺廊之名。臺上之屋本名曰榭或觀。然自漢以後。榭觀兩字皆廢不用。而代以樓字。以後又用榭字以名他種建物。用觀字以名道士祠神之處。而臺上之建物。乃專曰樓矣。

觀字本訓視。書益稷。余欲觀古人之象是也。又訓示。易觀卦。大觀在上是也。以

觀爲建築物之名、當始於周、三輔黃圖曰。周置兩觀以表宮門。登之可以遠觀。故謂之觀。左傳僖五年、公既視朔、遂登觀臺、禮記禮運、昔者仲尼與於蜡賓、事畢出游於觀之上、皆是也、左傳觀臺之注曰。臺上搆物、可以遠觀、爾雅釋宮曰。觀謂之闕、注宮門雙闕、因其爲臺上之建物、故謂之觀、又因雙闕亦爲此制、故至漢時有闕有觀、度其在形式上無分別。而在名稱上。觀闕樓臺四字。亦可互通。如井幹樓又名井幹臺。是也。史記漢武帝因方士之言、謂仙人好樓居、於是於長安作蜚廉觀、桂觀、於甘泉作益壽觀、延壽觀。使公孫卿持節設具而候神人。需要者爲樓。而供給者爲觀。可見樓之與觀亦無分別也、至觀與闕之同爲一物。則上文具言之矣。

井幹樓又名井幹臺。凡臺皆積土石而成。此臺乃積木而成。古人記此臺之結構。特別鄭重。然因無圖證明。故讀者每不易得解。張平子西京賦曰。井幹叠而

百層闕中記曰。井幹臺高五十丈。積木爲樓。言築累方木、轉相交架、如井幹。長安志曰。井幹樓積木而高。爲樓若井幹之形也。井幹者。井上木桶也。其或四角或八角。案。此言井幹樓之制。皆甚明晰。嘗考井字之由來。蓋卽井幹之象形也。井幹。今名井口。北方地質多沙。井掘土稍深。井口極易崩陷。此在南方。則甃以磚石。北方不易得此。則以木條交架成井字形。以爲井口。故井字者。卽由此井口之形式而來也。（圖二十六） 此爲四角形。稍複雜者。亦可搆成八角形。此已可以護持井旁沙土。使之不易崩陷。若再如式疊而高之。亦可以作井闌之用。故長安志以爲井上木桶也。臺之初。斯本由積土而成。然其勢不能甚高。斜度亦不能太大。若欲作甚高之臺。其縱面又求其壁立。則非用木不可。曰積曰疊。則可知此臺之造法。係以等大等長之方木。以兩木爲一層。縱橫疊積。由其兩端相壓而空其中心也。此卽井幹之結構。若再層累而積之。其勢自可以甚

高。（圖二十七八）西京賦曰。井幹疊而百層。假定每木兩端徑各二尺。百層亦可至二十丈三尺亦可至三十丈。在西漢時。北方森林尚未伐盡。三尺大徑之木。尚不難致。其所以云五十丈者。中人目測。向不準確。且漢尺亦較今爲短也。此井幹之名之所由來也。此式久不見於世。然曹魏時尚有之。魏之柏梁臺。應爲百梁之誤。梁本棟梁之梁。棟梁自須鉅材。故古人每呼鉅材之方整者爲梁。百梁臺之名。漢武帝時卽有之。服虔注曰。用百梁作臺是也。其結構之法。應與井幹同。魏之柏梁。應由此來。而誤百爲柏耳。

中國建築縱面。用木材者。向皆用立柱支撐。此獨用橫疊之法。且僅漢魏之間。用於樓臺結構。此外殊不易覩。然民間則時時有之。常在黔楚之交。見山中伐薪人。有用此法作臨時住屋者。行時折卸亦甚易。仍作木薪運去。又興安嶺山中索倫人。其平屋有用此法者。美洲紅人亦然。合衆國總統林肯誕生之屋。卽

此式。（圖二十九）蓋一種最易成立之營作也。而用作偉大建築如漢魏時之所傳者。則甚寥寥矣。

古代樓觀之見於圖畫今可得而見者。

宋趙伯駒仙山樓閣圖　圖內雲山合沓。所有界畫。悉爲臺上之閣。屋頂無甚特異處。而平面與縱面則變化處甚多。由此等處比較之。始知明淸兩代之建築。較之唐宋。實已退化也。（曾見於雜誌中插圖。但何種雜誌則忘之矣。）

南宋李嵩內苑圖　中有平臺。上作平脊之建物。此圖明王世貞舊藏。云爲光堯德壽宮小景。（圖三十）

馬遠山水　山石上有平臺。其上亦爲平脊之建物。

宋畫院之黃鶴樓圖。　閩縣觀槿齋藏。商務印書館有照印本。樓建於城垣之上。蓋就城垣加厚擴而爲臺。於上建屋。此制曾見於曹魏之銅雀三臺。但彼無

圖傳世不可考矣。

現代樓觀之最偉麗者。爲舊京之紫禁城四角樓。圖中之黃鶴樓。卽屬此式。（圖三十一）全樓共分五部份。大者居中。稍小者四附於四方。中央爲十字脊。其端四向前後者之脊與中央者成直角。左右者則與平行。（圖三十二）紫禁角樓。亦復如是。（圖三十三）所不同、者。黃鶴樓中央部份爲兩層。角樓則僅一層。又黃鶴樓兩層兩簷。角樓則一層而三簷。又角樓中頂爲十字脊。與黃鶴樓同。而向城外兩方之小部份。其脊與中脊平行。向城垣兩方者。則與中脊成直角。（圖三十四）此爲小異耳。又黃鶴樓面積甚寬。故成橫勢。角樓面積較小。故取聳勢。此亦其不同之處。而其結構之大勢。則無不同。知此角樓之意匠。與黃鶴樓同爲一系也。黃鶴樓之歷史始於唐。其名震於國內。至今未滅。此圖所示。不知成於何代。而其爲宋以前所建。含有唐代建築之成分。則不容疑。

世人或謂中國繪畫偏重理想。未必可據以爲定論。不知中畫本分南北兩派。此言僅可施之南派。尤其是宋以後之南派。至北派則多重實寫。尤其是工細樓閣古所謂界畫者。若非實有是物。斷非執筆之人所能虛搆。即如此圖之所示。其實物久已無存。而明代所留遺至今之紫禁角樓。爲古今中外所稱歎而不知其師承之何自者。乃能於此畫中發見。其複雜之結搆。處處相同。如出一手。此豈理想家所能虛搆耶。更可知古人畫中之所示。無論其爲虛搆或實寫。其爲我國文化之表示。則不容疑。曩嘗與友人論中國建築。引班固兩都賦爲證。友人謂爲文人之理想。未必即是事實。吾則謂但屬出於吾國人之腦經。無論如何虛搆。總不會雜進歐洲人思想在內。因論黃鶴樓圖而泛論及此。其實並非泛濫。實研究此學者所應認淸之問題也。蓋不如是。則古代事物可參考之材料更少也。

宋畫院之滕王閣圖　亦觀槿齋所藏。亦建於城樓之上。與黃鶴樓同。樓爲兩層。平面作丁字形。俱爲重簷。兩端各附小樓。則非重簷。自圖上觀之。其雄傑之氣象。在黃鶴樓之上。亦建築歷史上有名之物也。（圖三十五）

明仇十洲丹臺春曉圖　中有平臺。其上有平屋及閣式之屋。綿亘無際。屋頂斜脊。有作互相反向之曲線者。近代清宮建築。惟文淵閣東隅碑亭。尚存此式。此自爲明以前制。

清袁耀漢宮春曉圖　臨水爲臺。其上爲閣式之屋。屋頂爲十字脊。更於十字中央加以高頂。此式仇十洲之漢宮秋月圖已有之。度亦唐宋以來相傳之舊法也。

閣

今人又謂兩層之建物曰樓。此又誤也。兩層之建物應名曰閣。閣之起又在樓之後。樓（原曰榭曰觀）始於周。閣則始於秦漢之際。考閣字最初原爲置於高處一片之木材。爾雅曰。樴謂之杙。長者謂之閣。郭注。樴橛也。又曰橛謂之闑。所以止扉謂之閣。（閣之從門應由於此）是樴橛一也。但用以止扉者則爲閣。因之樴橛之長者。亦襲閣名。又內則注。閣以板爲之。庋食物者也。則庋食物之板亦用閣名。（黔楚間謂之閣板架）（圖三十六）或曰橛。或曰板。總之皆一片之木材而已。但既爲庋食物之器。則已有在高處之義。後來所謂束之高閣者。亦與此同。蕭何建天祿閣石渠閣以藏書。度亦於壁上爲閣以庋之。因其中所置皆閣也。遂以爲建物之名。閣之由一段木材之名而變爲一建物之名。當自此始。但此種建物必在二層以上。下層或廢不用。所用者專在上層。上

層底板既在高處。是亦與庋物之板相似。因之架木以爲複道。則謂之閣道。漢武帝爲複樓閣道。自未央越城以達建章是也。廣雅曰。棧閣也。故隨山架木以爲棧道。亦謂之閣。劍閣是也。棧與柴同。柴卽今之所謂柵棧道。舖木爲道。其下以柱支之。柱多則林立似柵。故曰棧道。棧道亦謂之閣者。因人行於木上。而木下則空。與閣同也。(圖三十七) 總之凡所謂閣者。皆具有一層木材。下空而用其上之義。故兩層以上之建物。其上可以居人。而其下則空者。名之曰閣。三代以前。舊有阿閣之說。其言不足信。蓋就經傳考之。自周以上。從無閣之痕迹。再就進化之理推之。閣之發明。亦應在樓臺之後也。蓋積土而爲臺。因臺而有樓。此皆循序漸進之事。至架木而爲閣。空其下而居其上。雖在今日。極爲尋常。而在未經發明以前。恐無人敢冒此險。設爲之而不安固。致令登其上者。遘隕越之災。則爲之梓匠者。又焉能辭其咎。卽在今日。北方之人。尙有初次登樓

而戰慄失色者。北平新世界之初建。社會中人謂之爲大危險物。必肇大禍。此等謠諑。至今未息。用之者已如此其慎。則爲之工作者。苟無充分經驗。其不敢冒昧爲之。固人情也。推想閣之來源。其先因有庋物之閣。此種庋閣擴而大之取物置物之時。其上亦可以勝一兩人之重。此已漸近於建物之閣矣。又因周之中葉以後。吳楚先後通於上國。南方水鄉兩層之建物。亦漸爲北人所知。則其建造之技能。亦遂有輸入之機會。竊意建物閣之見於史者。雖實始於漢初。度周之季世以下。民間必間有用之者。不過至石渠麒麟之後而始顯於世耳。不然。苟令梓匠之間全無如是經驗。蕭何雖欲建之。亦將無人能作也。然其起於臺樓之後。固顯然矣。

自漢建石渠麒麟以藏圖書。於是閣之與殿同爲大內主要之建築。其與圖書有關係者。如宋之寶文天章龍圖等閣。遼之奎章閣。明清之文淵閣皆是。其但

供登臨之用者。則石渠麒麟之外。在漢、尙有天祿增盤等閣。唐之西京、有凌煙淸暉等閣。東京有淸波同心等閣。宋之汴京、有邇英延曦等閣。而元之延春閣在大明宮後。延華閣在興聖宮後。儼然爲皇帝之正位。故言及大內建築。恒以殿閣並稱。明淸則以體仁宏義兩閣。列爲正殿兩廂。而內朝之側。則明有隆道閣。在今養心殿前。淸有雨華閣。在西六宮之西。則爲宗敎信仰之地矣。蓋大內建築。不外一成與二成兩式。一成者名殿。則二成以上者。自名爲閣。雖非如殿名之爲帝王專用。而因其與殿同稱。於是其名亦儼然特別鄭重矣。

閣大抵有兩式。一爲兩層以上之建物。一爲一層而空其下方。支之以木石等材。隨其所在。有山閣池閣水閣等名。唐裴度里第有架閣。卽屬此式。山水畫中常有臨水之屋或亭。其下支木如柵。皆是物也。（三十八三十九）

宋畫院眞跡。樓閣界畫。仇十洲漢宮秋月圖。（圖四十）皆有兩層之閣。宋趙

伯駒仙山樓閣圖。（圖四十一）袁耀漢宮圖。（圖四十二）蓬萊仙境圖。畫院滕王閣圖。亦然。雖在臺上。應屬之樓。然其式固閣也。結構皆甚複雜。非今世梓人所能夢見。

南宋李嵩溪山樓閣扇面。仇十洲丹臺春曉圖。皆有一層之閣。下列柱作栅形。此皆游宴之建物。與山水畫中之草草者不同。

亭

游觀之建物。在今日通行者爲亭。以其需工少而成形美。占地小而攬景寬也。考亭字之最初。即有居處之一義。說文曰亭民所安定也。釋名亭停也。風俗通。亭留也。行旅行宿之所館也。其用爲建物之名。則始於秦。事物紀原曰秦制十里一亭。是也。其用爲游觀之處。則始於漢。漢書武帝登太室立萬歲亭。是也。然漢代宮禁苑囿其中臺也樓也觀也闕也。不一其稱。而無一處名亭者。惟唐代兩京苑囿則亭之名稱漸多。故亭之一物。可謂始於秦而盛於唐。至其建物之形式。如今之各面相等周簷而無壁者。最初見於盧鴻草堂圖中。惜簷僅見一方。又不見其屋蓋。不知是高頂或平脊也。然獨立無壁。位於地面。亭之要件已具矣。至宋院畫。遂有今日之所謂亭矣。

事物紀原所載之秦制十里一亭。此郊野之亭也。漢官典職。洛陽二十四街。街

一亭。十二城門。門一亭。又張衡西京賦。旗亭五里。注。市樓立亭於上。案。此城市之亭也。至唐時猶用之。此皆公共建築也。至漢武帝登太室所立之萬歲亭。則似一種紀念物。至唐時苑囿中之亭。則純爲游觀之用。後此之所謂亭大半屬於此類。後山叢談。陝之守居多古屋。下柱不過九尺。唐制不爲高大。務經久耳。行露亭用斗百餘。數倍常數。而朱實亭不用一斗。亦一奇也。斗即斗拱在簷下者也。此亭上裝飾之可考者也。亭在建築物中。爲小而易致之工。故多奇制。天中記。張鎰作駕霄亭於四古松間。以巨鐵絙懸之空半。此一奇也。封氏見聞錄。王鉷太平坊宅有自雨亭。從簷上飛流四注。此又一奇也。銷夏錄載。拂箖國人曾有此制。拂箖國在今歐亞之交。今回教及土希諸國。皆無此制。而自古有噴泉。或因噴泉而沿誤。亦未可知。然既能置噴泉。則令水流簷際。亦自順而易舉。至王鉷之所謂自雨。吾不知其如何矣。解酲語。元燕帖木兒於第起水晶亭。四

壁水晶鏤空。貯水養五色魚其中。此又一奇也。案此卽今日歐美水族館之制也。不過今日之設備。尤爲完美耳。天中記又記宋理宗時。董宋臣爲制折卸摺疊之亭。此又一奇也。其用在可以隨意移置。視山水之佳勝處。適宜用之。苕溪漁隱叢話。東坡守汝陰。作擇勝亭。以帷幕爲之。此則僅借用亭名。其實行帳耳。然卽此。亦可以見亭之適用於游觀矣。

北京宮殿壇廟中。間有井亭。形皆正方。其頂空若井口。以便天光下注井中。（圖四十三）輟耕錄記元宮中有盝頂井亭。卽屬此制。盝字字書謂與漉同。盝頂。指天光之下漏處也。元宮中又有盝頂殿。想亦不外此制。游牧人所用穹廬。有於頂上正中處開一穴口。以散煙氣。如南方之開天窗然。盝頂之制。想自此變來者也。

樓閣等游觀之建物。一所孤立者甚鮮。惟亭不然。山巔水涯。往往有之。所以有

孤亭之一名詞。此亦亭之特殊處也。

塔

塔婆。印度佛教徒方墳之名。我國省稱曰塔。涅槃經云。佛告阿難。佛般涅槃。茶毗既訖。一切四衆。收取舍利。置七寶瓶。於拘尸那城四衢道中起七寶塔高十三層上有輪相辟支佛。此塔之始也。僧祇律云。佛造伽葉佛塔。上施槃蓋。長表輪相。十二因緣經云。八種塔幷有露槃。佛塔八重。菩薩七重。辟支佛（緣覺）六重四果（羅漢）五重。三果（阿那含）四重。二果（斯陀含）三重。初果（須陀洹）二重。凡僧但蕉葉火珠而已。又曰。輪王以下起塔安一露槃此塔之等級也。僧祇律云。起僧伽藍時。塔應在東北。此塔在伽藍中之位置也。有舍利名塔。無舍利名支提。法苑珠林。支提一名窣堵波。又翻浮圖。中國有寺。始於漢明帝時。名白馬寺。在洛陽。中國有浮圖。始於後漢。范書曰。陶謙大起浮圖寺是也。其制如何。今皆不可考矣。

塔之制隨佛教而入中國。塔之形式。當然一本於印度。但中國原有中國之文明。故其吸收外國之文明。往往以本國之文明同化之。使之變爲一種中國式。故佛教入中國後。變爲中國之佛教。印塔入中國後。亦變爲中國之塔。印度古塔。今可見者。有佛陀伽耶之大塔。（圖四十四）在印度巴陀那州伽耶寺南七英里尼連禪河之西岸。爲大聖釋尊成等正覺之聖蹟。以磚造成。大塔四隅有四小塔。塔基圍四十八英尺。全高百七十英尺。爲西曆二世紀之建築。約當中國東漢之末世。此塔爲四方立錐形。卽所謂方墳者也。中國之塔。則由四方。而演爲六方八方及圓形等。由立錐形而更演爲階級形直筒形階段形等之四式。又因受中國建築之影響。塔身之外。傅以層層之簷。而塔之內部。則有實者有虛者。虛者有時與一間空室無異。層層直上。儼如多層之閣然。今先就國內之塔說明之。

立錐形者。自下而上。依一斜度而漸小者也。如河北眞定開元寺磚塔。（圖四十五）即屬此式。又上海龍華寺塔。去其簷廊。亦顯立錐之形。杭州保俶塔亦然。（保俶塔原有簷級。久毀。）

階級形者。自下而上。逐層縮小。而每層之壁皆垂直者也。如西安慈恩寺之雁塔。（圖四十六）階級之形最顯。此無塔廊者也。如福州石塔寺之石塔。雖有塔廊。仍可見其階級之形。

直筒形者。自下而上皆等大。至頂而始收縮者也。如直隸通縣佑勝敎寺之燃燈佛塔。（圖四十七）即屬此式。此外如四川彭縣之龍華寺塔。共十七級。而自十級以上。即逐漸依內曲線而縮小。又如雲南大理之東寺塔。則中上部反較下部爲廣。皆此式之少變者也。

三者之外。又有作階段形者。或兩段或三段。此式多由階級形演進。每段各含

有數級。在上之一段。恒較下之一段。驟然縮小若干倍。如河南之繁塔。則三段者也。兗州之龍興寺塔。則兩段者也。（圖四十八）此種配合。與佛陀伽耶大塔之頂段有相似處。

印度之塔。本爲方形。至中國而多變爲六方形八方形。然方形亦尙有用之者。如江蘇虞山之方塔。（圖四十九）及松江之方塔。嘉禾廣福寺之東塔。皆方塔中之精整者也。此外如前述之眞定開元寺磚塔（四十五圖）西安之雁塔（四十六圖）亦皆方式。

圓式。則除西藏塔之外。中國之圓塔甚少。可見者。惟河南嵩岳寺塔。（圖五十）及奉天錦縣之古塔而已。

以上皆就塔身之幹部言之。若就其內部言。則有實者。有虛者。虛者有內空直如一多層之閣矣。內部與外附之簷級相應。實者簷級之距離密。虛者簷級之

距離疎。故但就簷級之距離。可以知其內部之虛實。今謂實者爲多簷式。以其僅外部有簷而內部並無空間也。虛而有內空者爲多層式。以其每層內空儼然等於閣之一層也。

多簷式者。如北京阜成門外八里莊之萬壽塔。（圖五十一）又天甯寺之塔。亦屬此式。

多層式者。如山西太原開元寺塔。（圖五十二）及山東靑島李村女姑塔。兩塔外觀雖不相似。而其每層皆空之處則相同。不過前者之簷狹。後者之簷廣耳。大概多層之中又分狹簷廣簷兩式。而廣簷一式中又分無廊有廊與僅有平座之三式。

塔之有廊者。乃於廣簷之下又具有廊式之物也。如廣州之六榕寺塔。（圖五十三）鎭江之金山寺塔及前述上海之龍華寺塔。皆是。

塔廊者。依於上之簷宇下之平座中之立柱與橫闌而成立者也。其無塔廊者。皆仍有簷。不過無平座及闌柱耳。此兩式。其塔身之內部皆空與多層之閣無異。可命之曰閣式之塔。而浙江普陀山太子塔。則但有平座。而無簷級及闌柱。(圖五十四)此亦塔之別開生面者也。此外。如吳越時銅鑄之金塗塔。亦屬此式。但甚小耳。

簷在塔身之距離。有密與疎之兩種。而簷之本身。亦有廣與狹之兩種。狹者多以磚石爲之。層層出入。疊成多稜之橫帶。廣者多以瓦爲之。與尋常建築物之屋簷相同。亦有翹邊昂角之制。塔之有廊。專屬於廣簷而疎層者。

塔頂之裝飾見於佛經者。有槃蓋相輪蕉葉火珠等形。既如上述。中國塔則多用大小圓球相連而成貫珠形。立於頂上。亦有兼槃蓋等物而用之者。至塔之基址稍爲特別者。則不外特高與特廣之兩式。如北京八里莊之萬壽塔。則以

高取勢者也。見前五十一圖如普陀山太子塔。則以廣取勢者也。見前五十四圖。

以上各種形式。皆中國塔所具之特色。至仿印度佛佗伽耶式之塔。中國亦有之。世人嘗謂中國在南北朝時所仿印度之佛像。僅憑傳說及理想並無精密之圖案。故往往有不合處。惟塔亦然。如眞定廣惠寺多寶塔。（圖五十五）即與佛佗伽耶之塔相似之點甚多[1]。中央一大塔四角各一小塔[2]。大塔前有獨立之門[3]。六者同在一高基之上[4]。塔身隨處穴壁作小龕。中置小佛像。四者皆受有印度塔之影響。但在大體上寸寸而求之。則不能恰合耳。此當是得之傳聞。而由中國人之理想。以指揮中國之工匠。故其結果僅能得此。此塔之外。北京玉泉山附近山頂之塔。亦屬此式。但基址特別加高。稍覺不同。由此推之。則北京正覺寺（圖五十六）碧雲寺歸化五塔寺等之金剛寶座。凡下爲

高臺而上列置五個或七個之塔者。皆爲此式之變態。而由印度傳來者也。

正覺碧雲之五塔。統名金剛寶座。見日下舊聞考。近見宋仁宗在印度所建塔碑。中有云。於金剛座側建塔云云。此塔實在佛佗伽耶大塔之側。可見此大塔原名亦爲金剛座。則中國五塔制度之由此大塔而來。更有確證矣。

北京阜成門內之舍利塔。（圖五十七）建於遼代。此種塔式。盛行於今之西藏蒙古。北方各省亦多用之。俗稱之曰剌馬塔。其小者。則用之於僧人墓上。故南方人又稱之曰辟支佛塔。

以印度塔剌馬塔與中國塔比較觀之。則中國塔者。可謂由一柱形之物直立於地上。而以簷形之物劃分爲若干段者也。此柱形之物。由石或甎或木之各材構成之。其平面。則有四方六方八方或圓之不同。其縱面。則有立錐階級直筒階段之各狀。其內部。則有實者虛者之兩種。內部之虛者。或分爲若干層。內

爲一層。則外而必具一層之簷。更複雜者。則更具平座闌柱之屬。而構成一層之塔廊。此塔廊或簷隨內部之空室。逐層漸小而上。以至於最上之一層而結頂焉。其通體皆實者。雖無需簷之必要。而亦必具一簷級之形。以劃分此立體爲若干段。至其各簷之相距。則除最下之一層其立壁特別高廣外。自此以上。距離大率相等。不過多層者相距疏多簷者相距密而已。亦有漸上漸密者。如眞定天寧寺塔是也。（圖五十八）又有疏密相間而用之者。如北京頤和園玉泉山兩處之五色琉璃塔是也。（圖五十九）

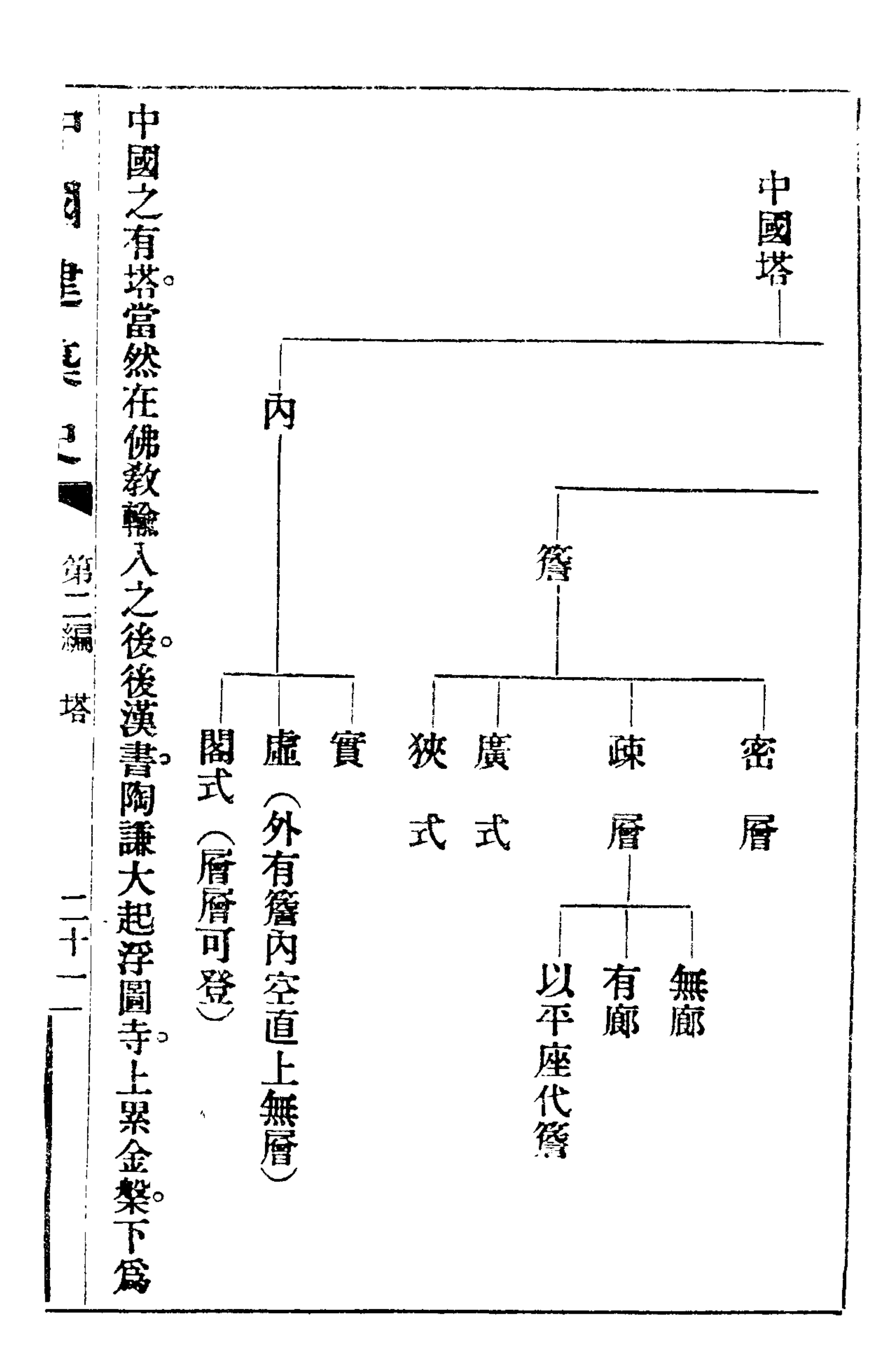
印塔原爲方墳之名。故其內部皆實。其層層可登者。惟中國塔爲然。僧祇律曰。得爲佛塔四面作龕。作獅子鳥獸種種彩畫。內懸幡蓋。此亦似指內空者言。然則可登之塔。亦不盡背於釋氏之旨也。

中國建築。素少變化。惟塔不然。其變化之多。幾於一塔一式。然分析而觀之。大

要不出於以上所列舉者之範圍。不過直仿外國式者。則又當別論耳。今綜合以上所列舉者。列表明之。

中國塔所有各式

- 外
  - 平面
    - 四方形
    - 六方形
    - 八方形
    - 圓形
  - 縱面
    - 立錐形
    - 階級形
    - 直筒形
    - 階段形

中國之有塔。當然在佛教輸入之後。後漢書陶謙大起浮圖寺。上累金槃。下爲

重樓堂閣。周迴可容三千許人。此塔之見於載籍之始。一浮圖也。而周迴有重樓堂閣。可見非今日單純之一塔。而與印度之六個建築同爲一所者相近。或者在漢時之塔。尚帶有印度意味。惜在今日無可考矣。

河南法黃寺塔。相傳爲漢時所建。不足信。

綜合以上所言。則中國式塔。可依下列之四點以觀察之。一平面之形。二縱面之形。三簷之廣狹。四簷之距離。國內古代之塔。其建築之年代尚可信者。有如下述。

北魏興和時建今之眞定臨濟寺青塔。六方直筒形。狹簷密層。　臨濟宗尚在後寺名當是後世所改。

蕭梁大同八年建今之河南嵩岳寺塔。圓立錐形。狹簷密層。見前五十圖。

蕭梁大同十年建今之四川彭縣龍興寺塔。四方直筒形。狹簷密層。

北周建今之直隸通縣燃燈佛塔。六方直筒形。狹簷密層。

六朝時塔之存於今者。有此四所。皆狹簷密層者。至廣簷疎層。或更帶圍廊如今閣式之塔。尙未發見。然如洛陽伽藍記所載。魏熙平時所建永甯寺塔。九級高四十餘丈。（高度依魏書）明帝與太后共登之。視宮內若掌中。臨京師若家庭。因禁人不聽升。則閣式之塔。彼時固已有之。不過此式不如實體密簷者之堅實耐久。故雖有之。不易久存。

隋開皇十五年建今之北京天甯寺塔。六方直筒形。狹簷密層。

隋仁壽時建今之蘇州虎邱塔。八方階級形。狹簷疎層。

隋仁壽時建今之南京棲霞山石塔。八方階級形。廣簷密層。

隋塔三所。兩密一疎。而廣簷與階級形。亦始見於此。

唐貞觀十八年建今之奉天北鎭雙塔。皆八方立錐形。狹簷密層。

唐初建今之西安慈恩寺雁塔。四方階級形。狹簷疏層。見前四十五圖。

唐周天授建今之鄭州開元寺塔。八方階級形。狹簷疏層。

唐開元建今之郫城殘塔。六方階級形。狹簷疏層。

唐貞元建今之福州石塔寺石塔。八方階級形。廣簷疏層。有廊。（圖六十）

唐貞元建今之眞定廣惠寺多寶塔。印度式。見前五十五圖。

唐咸通建今之眞定天甯寺木塔。八方階級形。廣簷疏層。

唐乾甯建今之景州開福寺塔。八方階級形。狹簷疏層。

唐建今之遼陽塔。六方立錐形。狹簷密層。

唐建今之甯波天奉塔。八方立錐形。狹簷疏層。

唐建今之兗州塔。八方階級形。廣簷疏層。

唐建今之嘉禾茶禪寺三塔。皆八方直筒形。狹簷疏層。

唐建今之福州白塔。八方立錐形。狹簷疎層。

朱梁時建今之福州萬歲寺定光塔。六方階級形。狹簷疎層。

後周顯德元年建今之開封繁塔。六方階級形。狹簷疎層。分三階段。

唐及五代之塔。除印度式之多寶塔外。共十四所。密層者僅二所。其十二所皆疎層者。其中之一爲有廊者。

遼清寧三年建今之山西應縣寶宮寺木塔。八方立錐形。廣簷疎層有廊。

遼太康前建今之涿州智度寺塔。八方階級形。狹簷疎層

遼建今之涿州雲居寺塔。八方階級形。狹簷疎層。

遼天慶七年建今之房山雲居寺壓經塔。八方直筒形。狹簷密層。

遼建今之北京阜成門內大白塔。西藏式。(彼時西藏猶名吐蕃)見前五十七圖。

宋初建今之杭州保俶塔。八方立錐形。簷已毀。

宋太平興國七年建今之兗州興龍寺塔。八方階級形。狹簷疎層。分兩階段。見前四十八圖。

宋元祐中重建今之廣州六榕寺塔。八方階級形。廣簷疎層。有廊。見前五十三圖。

宋嘉熙建今之泉州紫雲雙塔。八方階級形。廣簷疎層。

宋建今之蘇州北寺塔。八方直筒形。廣簷疎層。有廊。

宋建今之武昌洪山寺塔。八方階級形。狹簷疎層。有平座。

宋建今之錦州雙塔。八方立錐形。廣簷疎層。

宋建今之鎮江金山寺塔。六方階級形。廣簷疎層。有廊。

宋建今之無爲李家閘黃金塔。六方階級形。狹簷疎層。

宋建今之山西五台山笠子塔。西藏式。

遼宋塔。除西藏式二所外。共十三塔。密層者僅一所。其十二所皆疎層者。其中除保俶簷已被毀外。狹簷者五。廣簷者六。此六所中。有廊者又居半數。

元元統元年建今之普陀山太子塔。四方階級形。疎層無簷而有平座。見前五十四圖。

明成化九年建今之北京正覺寺五塔。(原名金剛寶座)印度式。

明萬曆壬辰建今之北京阜成門外八里莊萬壽塔。八方直筒形。狹簷密層。

明建今之北京阜成門外建文衣鉢塔。西藏式。

元明塔之標本圖記有年代者。所得甚少。暫不比較。

自六朝至五代。爲佛教最發達之時期。就以上所列論之塔之內部。其初皆實。向後始用虛式。再由虛式而進爲閣式之塔。實者多密層。虛者多疎層。故六朝

時塔皆密。至隋而始有疎者。至唐宋而疎者。率五六倍於密者。密與疎之消長。即實與虛之消長。閣式之塔由虛者而進化。故又在後。至此乃為中國塔發達之極致。至印度式則始見於唐。西藏式則始見於遼。下至明清。皆有興作。然終不如中國式者之通行也。

以中國幅員之廣。歷史之長。塔之建築。當以千數。今之有標本圖者。不過數十分之一。而其中年代可考者。又不過十之一二。據此以為研究。當然不能遽下斷定。茲之結論。亦不過假設而已。然其進行之軌迹。如虛實疎密之消長。就其比較觀之。其相差之數至如是之鉅。亦決非偶然之現像。即就中國人心理與進化之成例測之。亦應得如是結果。故姑作如是觀。以俟將來。

建築學本形式上學。茲文之所根據者。完全為實物照像與由象片而轉印之標本圖。故理想之圖畫與無圖畫之記載。以及詩文詞賦中之所歌詠者。因其

多不足據。概不採用。

橋

橋之起原甚古。孟子。歲十一月徒杠成。十二月輿梁成。杠者。列石爲步。未具橋形。（今日南人謂之跳墩）梁則直浮水上矣。說文。梁。水橋也。橋。水梁也。王氏以爲鄙說。然造舟爲梁。已見大雅。惟橋字之見於儀禮者。非訓水梁。然則橋之訓梁。爲後起之誼。其見於書者。水經注。霸水曰。秦穆公更滋水名曰霸水。水上有橋。謂之霸橋是也。橋有種種形式。詩大雅曰。造舟爲梁。唐六典曰。水部。凡天下造舟之梁四。河三洛一。是皆今之浮橋也。（圖六十一）六典又曰。石柱之梁四。洛三灞一。木柱之梁三。皆謂川也。皆國工修之。是卽今之架橋也。古書之所謂梁者。浮橋爲多。六朝之朱雀桁。亦爲浮橋。架橋之可考者。初見於說文之文。所謂高而曲者也。然戰國策。豫讓伏於橋下。又蘇子。微生與婦人期於梁下。水至。抱梁柱而死。是當爲架橋無疑。至磚石起拱之橋。則於古無可考。起拱之

制。作橋之外。有施之於門窗者。爾雅閨門。郭璞注曰。上圜下方如圭也。（此指琬圭。）則圓首之門。周已有之。又北魏雲岡石窟。亦有圓首之門。然石窟之門。由琢石而成。閨門雖亦圓首。是否用磚石起拱。亦不能定。惟既知用圓。則起拱之法。亦自有發明之機會。且石窟為供佛之所。或印度已有拱門。亦未可知。近年發現之王維山水畫圖。其中已有拱橋。是非用磚石起拱。必不能勝任矣。同畫中之城門。亦為圓首。起拱必用半規。分成角度。案度製材。（圖六十二）門戶多用單材。厚者亦不過雙材。（前後面各為一層）（圖六十三）至城門與橋拱。則因其體之厚。非用多層不可。（圖六十四六十五）多層者。自由單層者進化而來。故城橋之起拱。必在門戶之後。故拱橋之制。不能甚早。不過至遲亦必在唐以前也。

故中國橋之歷史。就大者而言之。最初皆為浮橋。其後始有架橋。（圖六十六

〉起拱之法更在後。浮橋用排水之法。借力於水。架橋。則藉木石之力以支撐。此與動物之進化。由爬蟲類而進爲哺乳類甚有相似之處。說文。橋。水梁也。從木喬聲。喬高而曲也。橋之爲言趫也。矯然也。據此則橋字應專指架橋。梁字則專指浮橋。然古人已自亂其例。今亦不能盡復矣。起拱之法。似施之於門窗者。其來已久。而施之於橋者。則應在漢以後。雖唐初已有之。而大川仍用浮梁及架橋。蓋分角用材。須有縣密之計畫。小者尙易爲力。若洪河大川之鉅工。則亦須有相當之才氣。始能勝其任也。後世橋工之鉅大而精堅者。在北則往往託之於魯班。在南則託之於張三丰。更有謂須得水神之保護始能成功者。可見社會中人之重視此等工程矣。

元和志曰。河南縣天津橋。隋大業元年初造。以鐵鎖維舟。鉤連南北。夾路對起四樓。貞觀十四年。更命石工累方石爲脚。舊唐書曰。都城中橋。歲爲洛水衝注。

李德昭創意積石爲脚。銳其前以分水勢。自是無漂損。據唐六典。洛水之橋四。一爲浮梁。三爲架橋。此言天津橋以鐵鎖維舟。自屬浮梁。而已知累石爲脚。又李德昭積石爲脚。銳前以分水勢。此則應屬架橋。蓋能分水之石脚。必在中流。惟架橋有之也。今日拱橋之石塊。卽屬此式。浮橋已用石脚。架橋又用石塊。可見唐時巨川雖無起拱之石橋。而已漸有接進之勢。

舊唐書曰。鐵牛纜橋在蒲坂夏陽津。明皇詔鑄鐵牛八頭。柱二十四條。連鎖三十二條。山架八所。牧人八枚。於中流分立亭亭。有虹蜺之狀。此甚似今日滇黔之鐵索橋。然蒲津故是浮橋。張說蒲津贊曰。結爲連鎖。鎔爲伏牛。鎖以持航。牛以繫纜。可以爲證也。而書乃謂其有虹蜺之狀者。此虹蜺非縱面的。乃平面的。蓋浮橋聯多舟而成。貫以鐵鎖。繫其兩端於兩岸。兩端不能移動。而中段必隨中流而下曲。作長弧形。故亦可擬以爲虹蜺之狀。（見上六十一圖）觀於此

種設備。可見浮橋工程。在唐時正在發達時代也。
沙州記曰。吐谷渾於河上作橋。兩岸累石爲基陛。節節相次。大木縱橫。更相鎭壓。兩邊俱來。相去三丈。然後並大材以板橫次之云云。此卽西人工程學中之所謂橫臂橋也。今西寧縣西札廊隆地方之木橋。猶屬此式。（圖六十七）
古代之橋今可得而見者。就拱橋言則北海叠翠橋建於遼。盧溝橋建於金。玉蝀橋建於元。就中叠翠最早。平面微作弧形。自因地勢使然。其橋門比較的小。橋體比較的厚。（圖六十八）不似盧溝（圖六十九）玉蝀之分配適宜。燕山之建都始於遼。其時工程當然幼稚。故不免過於審愼。力求堅固。不知費材既多。壓力愈大。且形勢亦不美觀也。今日頤和園中之長橋（圖七十）及南方石橋之佳者。（圖七十一）已無復此等拙致。又涿鹿縣雞鳴山頂有避時避風橋在崇巔危崖之上。雕鏤甚精。山頂飛虹。用同裝飾。亦橋之別開生面者

也。（圖七十二）

宋畫中有拱橋有架橋。而架橋特多。且多以石爲之者。今頤和圖中之荇橋。即屬此式。（圖七十三）

坊（華表欞星門附）

坊本邑里區畫之名。今之牌坊。其原有三。其設於道周或橋頭及陵墓前者。由古之華表而來。（圖七十四）華表原名爲桓。說文桓亭郵表也。漢書注曰、縣所治夾兩邊各一桓。其後訛爲和表。顏師古曰卽華表也。華表之設。本爲道路標誌之用。今日猶然。或亦變爲裝飾之物。則牌坊也。

其設於公府壇廟大門之外者。由古之烏頭門而來。洛陽伽藍記曰。永寧寺北門不施屋似烏頭門。似此式其來已久。唐六典曰六品以上仍用烏頭大門。宋李誡營造法式中有烏頭門說及圖。（圖七十五）與今之欞星門甚相似。今世仍有欞星門。又有變爲牌坊式者。

其用以旌表者。由綽楔之制而來。晉天福時。旌表李自倫所居爲義門。勅曰。其量地之宜。高於外門。門安綽楔。是也。（綽寬也。爾雅釋宮楔門兩旁木）（圖七

十六）其所以變而名坊者。度綽楔之設。或在坊門。有時或如鄭公通德之制。以美名名其坊。積而久之。遂爲此種建物之名矣。牌與牓同。所以揭示者也。旌表之法。必有美詞書於片木之上。揭示於衆。故牌者。書字之片木也。坊者。支持或裝飾此牌之建物也。

周禮職金注曰。揭櫫以木榜地也。則此式由來已久。在上之三類中。與華表綽楔爲近。

考華表烏頭門綽楔之制。皆兩柱對立。後世櫺星門及今牌坊之單簡者。亦用兩柱。除櫺星門之外。無論用於何處。今皆名之曰坊矣。其制則由兩柱而進爲四柱。亦有用六柱者。

漢唐宋元宮苑之中。皆不見有此物。漢宮中有九子坊。應仍是地方區畫之名。建物坊之名。初見於明末劉若愚之酌中志。其所記者。永樂以來之制作也。畫

圖中最初見者。爲唐張萱所繪虢國夫人游春圖。其中有烏頭門。形式較營造法式中所載之圖爲美觀。彼日月版在兩旁。此則居中。聯以雲紋。且門楣兩重。中嵌華版。故較勝也。(圖七十七)牌坊。則仇十洲漢宮秋月圖中有之。爲今牌坊中通柱之一種。(圖七十八)

牌坊之沿革

揭櫫 — 綽楔 — 牌坊
揭櫫 — 華表 — 華表
華表 — 牌坊
烏頭門 — 牌坊
烏頭門 — 櫺星門

就上圖觀之。由周之揭櫫。而變爲漢之華表。及五代之綽楔。厥後由綽楔而又

變爲牌坊。即今之節孝坊樂善坊等是也。（圖七十九）由華表演變者。今仍有最古式之華表。即今道口之指路牌也。有變作裝飾用者。如宮門外及陵墓上之華表是也。（圖八十）有變作牌坊式者。如北京各大街各胡同口之牌坊玉蝀橋積翠橋等兩端之牌坊、及陵墓上之牌坊是也。在唐時有烏頭門之制。似由對立兩柱之中。加以門扉。置於大門之外。此式變爲後世之櫺星門。今仍有之。如各壇廟之櫺星門、是也。（圖八十一）亦有變作牌坊式者。又各公署大門外之轅門牌坊。亦屬於此。

門

以上八種皆形式上之分別。至於所謂門者。則無論何種形式之建築皆可有之。似爲一部份之名詞。非有獨立之性質者也。但我國居宅。本由分散之各部份而集成。故除一房一室所有之門外。每一宅院必有總門。此門卽爲獨立者獨立之門。凡有兩式。

一爲就外垣之一部份當居宅之前面闢牆而設之者。今曰牆門。（圖八十二）

一爲設於屋下。就三間五間之建物。用其中一間爲門。上宇下基皆無特異之處。但門框門扇。及其環境。別有裝置。是可以謂之屋門。（圖八十三）

以周制考之。自士大夫以至天子。其居宅前面。皆具有此兩式之門。牆門在外。宅門在內。士大夫之牆門。但曰門而已。無他名稱。內之宅門則曰寢門。（圖八

十四）寢門之制。略如今之屋門。三間之屋。以中一間爲門。但其下無基址。而門中有宁。左右兩間皆有基址。與他室等。其名曰塾。（圖八十五）門內再進卽爲寢室之廷矣。故士大夫皆二門。諸侯則三門。前爲牆門。兩重。一曰庫門。二曰雉門。其制則皆台門也。三曰路門。當士大夫之寢門。制度亦略相等。（圖八十六）天子亦三門。一曰臯門。爲台門之制。二曰應門。爲觀闕之制。三亦曰路門。與諸侯者同。而較爲複雜。（圖八十七）路門寢門皆屬屋門一類。庫門雉門臯門應門。皆屬牆門一類。但其制度則有台門觀闕之別。台門者。如今之城門。當門處垣厚。如台。而於台上建屋。（圖八十八）觀闕之制。所謂門者。卽爲垣之闕處。而於兩垣斷面。各築一台。台上有屋。合台與屋。是名曰觀。此制惟天子用之。台門亦惟天子諸侯得用之。禮曰。大夫不台門。諸侯不兩觀。卽指此也。台門者。牆門之發達而近於城門者也。觀闕之制。至爲殊異。如（圖八十九）

周制如此。秦漢之制如何。已不可攷。至隋之承天門。則已顯然非此式矣。自此以後。討論此制。聚訟紛然。直至周祈之名義考出。學者始得知觀闕之眞相。其大略曰。

古者宮庭爲二台於門外。作樓觀於上。兩觀雙植。中央闕然爲道。

以天子之第二重門。當中無門。而闕然爲道。乍聽之。似難置信。然此不過千餘年來耳濡目染。皆台門之制。成爲習慣。故對於中央闕然之說。似覺可怪。實則古代城亦有闕。詩曰。佻兮達兮。在城闕兮。是也。定公二十五年公羊傳注曰。天子周城。諸侯軒城。軒城者。闕南面以受過也。說文𩫏部曰。𩫏古者城闕其南方謂之𩫏。故城之有闕。自古已然。城尙可以有闕。何况天子之居。外有大城之門。內有宮城之門。(即皐門)若以爲守。則亦固矣。皐門之內。路門之外。當應門處。廓然開朗。九衢平若軌。雙闕似雲浮。此是何等氣象。此正古人建築上善於配

合之處。故觀闕之制。正如周氏之說。毫不容疑。（明淸午門。卽當周應門之地位。自觀闕之制失傳。歷代處此。皆無善制。今之午門。固不能不謂之壯麗。然處於其後之太和門。乃不免感受其壓迫。太和門當周之路門。爲天子治朝臨御之所。而處於午門崇基之下。天子當陽之謂何矣。若當年計畫之時。能承用觀闕之制。移其偉大之氣象於兩旁。而讓出太和門前一片廣廷。則無論就太和門言之。就午門言之。皆能充分發揮其奇偉之觀。而彼此又不相妨害。較今日之太和門。實不可同日語也。） 自周之後。秦漢宮室。多用闕名。然不限於路門之外臯門之內。其制如何。已不可攷。漢更以觀闕名其樓。不必盡有闕門。觀亦不必有兩。如長樂宮之東西兩闕。未央宮之蒼龍白虎兩闕。皆觀闕也。至建章宮之鳳闕。別風闕。及甘泉宮之諸觀。則皆一臺上有屋之樓耳。蓋已非觀闕之本意矣。隋營東西兩都。唐承用之。東都之應天門。西都之承天門。皆當天子應

門。但未用觀闕之制。（觀闕之制。兩觀相對之中爲大闕口。無垣無門亦無樓。承天應天兩門。天子有時臨御其上。故知其有樓。有樓則有臺有門矣。故隋唐之闕。實爲臺門而非觀闕。）而仍有闕之名稱。宋汴都宮室當應門處爲乾元門。南都因地勢迫促。不能南面。故宮室之制皆未備。遼金元皆都燕。遼之宣教門。金之通天門。元之崇天門。皆應門也。而其制不傳。明之南北兩都皆曰午門。南都者雖已被毀。基址猶存。北都者即今午門。其制於城門之外。添置兩觀。（圖九十）已無闕之義。而仍用闕之名。此觀闕制之沿革大略也。臺門之制。今日除城門之外。惟佛寺間用之。舊畫中之寺門多爲臺門。今熱河布達拉廟之大門。（見後百二十一圖）即臺門也。古者諸侯用臺門。清雖王府亦僅用戟門。蓋諸侯臺門之制。已隨封建制度而消滅矣。戟門之制與屋門同。其特異之處。在三間通連之室。中間爲門。而於左右兩間之後牆。各列戟一架。其戟之對數。

因等級而定。此制。公署壇廟亦適用之。(圖九十一)
總上文言之。獨立之門。分牆門屋門兩式。觀闕臺門以下。至尋常人家之大門
衡門(詩義問曰。門上無屋謂之衡門。案此屋謂屋頂。非指全屋)欞門。皆屬
於牆門一方面。古之寢門路門。今之太和門乾淸門等。及署府壇廟之戟門。以
至尋常人家與門房客廳相連之門道。皆屬於屋門一方面。欞門多在郊野。今
芥子園畫譜中具有數式。錢杜松壺畫憶。謂嘗與朱野雲。於古畫中搜集屋宇
舟車諸式。僅欞門一項。已得七十餘種云。惜其稿不傳矣。
攷觀闕之制。中央闕口。自由古代城闕之舊習而來。而兩臺雙植於門外。則
古代埃及印有此式。今世所存埃及古代大廟。尙有存此式者。前言中國漢
族由北來。西來之兩種族所合成。周人爲西來之種族。本國古書已有確証。
但古代民族之遷移。其歷程皆極遼遠。決非如注疏家之由豳遷岐僅限於

千百里之內者也。周家之始祖爲后稷。即教民稼穡之人。李福田氏謂周人爲西來民族。既有舊說可證。而中國文化與巴比倫有關係。又爲近代西人所發見。考由巴比倫來中國者。必經今日波斯。而波斯又爲麥種原生地。此麥種何以移植於中國。蓋即后稷之成績也。所謂教民稼穡者也。如李氏之說。則周人由巴比倫移來之說。又可得一證據。而巴比倫之文化。又與埃及有關係。然則觀闕之制。埃及有之。周代有之。此不能謂爲偶合之事。又周代觀闕之壁。皆圖畫鬼物之形狀。今世所存埃及大廟之觀闕。其上亦有人物之彫刻。此尤可證其淵源之有自也。埃及觀闕之圖。見英人李提摩太萬國通史初編。

門之分類表如下

┌天子名應門　觀闕之制　堂前清午門

外牆門式
- 天子名皋門當前清天安門端門諸侯名庫門雉門　臺門之制
- 大夫士之外門及今之普通牆門
- 衡門
- 雍門

內屋門式
- 天子之路門當前清太和門
- 諸侯之路門
- 大夫士之寢門及今之普通屋同
- 前清府署之戟門　今屋門及戟門有在外者

以上九種。皆就形式上分類。最初爲一層之平屋。由此而有臺與樓之發明。其後因疆域南向而擴張。受南方水鄉習慣之影響。於是國中平屋。雖有兩層之

式。因此而更有閣之發明。自唐以後。亭式特盛。上自天子。下至民間園囿。但有數畝空地。皆可位置一所。而臺式則漸少。早興者亦早亡。固其宜也。平屋爲生活所必需。自臺以下。皆偏於游樂性質。此外如塔則純屬於宗教一方面。其初尙爲印度舊式。後則與我同化。而變爲多層之閣。而異邦新式之繼續輸入者。亦時有發見。橋爲道路之一部份。先爲浮水之梁。後爲架木之橋。最後始有起拱之甎石橋。坊爲裝飾性之附屬物。門爲每一範圍內公有之部份。以上所列。就形式言之。中國建築大抵如此。卽有挂漏。亦甚鮮矣。

中國建築史二編上終

甘嘉儀鳳章
喬運亨小渠　參校
漆士昌意若

中國建築史第二編之下目錄

黃平樂嘉藻彩澄甫著

西人建築學。就用途而分類。如廟宇宮室府署民居等。因其各有其特殊之結構也。中國建築。就實用上言。如特殊之結構。不外三間五間一正兩廂組合而成。故不能用西人之法。在用途上分類。而由形式上分類。形式上之沿革。上篇言之詳矣。然就實用言。彼此之間。雖無顯著之區別。而要各有其發達之歷史。故此篇承形式沿革之後。更就實用上。分爲城市宮室明堂園林

廟寺觀等若干類。而考求其沿革。每一類中。仍以平屋爲最多數。而臺樓以下各式之建物。亦間用之。蓋歐人營造。無論所需多少。皆集合而成一體。我國習慣。則各個獨立。散布於一平面之上。論其局勢之緊凑。結搆之雄奇。自不若彼式之動人。然曲折高下。映照有情。亦彼人之所未有也。故較大之居處。在每一範圍內。實含有各種形式。非單純之一所也。

城市

世界所謂建築。皆就一所建築物而言。然論中國建築。則有時須合城市論之。蓋中國歷史上。常有一壯大之營造。卽首都之建立是也。各國首都。多由一城一鎭。發達而來。中國古代則有選定一片空地。創建首都之事。最初為周代之東都。其次為隋代之東西兩都。其三為元代之大都。其四為明成祖之北京。此五都者。皆選定區域。合城市宮室。作大規模之計劃。而卒依其計劃而實現者也。周都原為鎬京。在今陝西西安之西。至周公相成王時。始於洛水之陽營洛邑。為東都。以朝諸侯。東都合兩城而成。西曰王城。東曰成周。相距四十里。隋大業元年。於兩城之間。建新都。唐承之。號東都。唐之西京。則隋開皇元年所建。在舊漢西京之東南。其初亦號新都。至唐始號西京。幽燕定都。始於遼。卽就唐幽州舊城擴充。金承之。至元世祖。始於金都東北。依三海建大都。明取大都後。毀

其宮室。至成祖時。始建北京。其時元宮已盡。一切照南京規制重建。城郭東西稍縮。南北則移南里許。中心點亦稍移而東。即今鼓樓與舊鼓樓大街之距離也。故明之北京。雖就元大都故地。而城郭宮室則完全新創。即全城街道。亦完全由公家規定。故北京大道之整齊。在全國中可謂無兩。世界豔稱我國萬里長城。其實創立新都。如能如今日北京之所示者。其魄力亦自不弱。故我國建築界中。如周公秦始皇隋文帝煬帝及元世祖明成祖六人者。皆可謂之人傑也已。

都城之規制。以周之東都最爲完備。（圖九十二）其制。外爲王城。作正方形。方各九里。每方三門。城內經涂緯涂各九。涂廣今七丈二尺。城之正中爲王宮。亦正方形。方各三里。南垣正中爲皋門。前爲三朝。中爲內朝。後爲三市。是爲周制。秦都咸陽。在今西安西北。其制如何。已不可考。漢都長安。即今西安。其地本

秦離宮。高帝七年。始修宮城。惠帝六年。始築大城。周六十五里。南爲南斗形。北爲北斗形。六十二門。皆有通道。以相經緯。宮城在大城之中。宮之大者。爲長樂未央。各爲一局。無集中之勢。各宮之中。有爲通道所隔斷者。（圖九十三）唐之西京。亦在長安。然非漢京故地。在其東南十三里。隋開皇二年。就龍首原經營。始名新都。唐承用之。改名西京。其制。宮城在北。皇帝所居。南爲皇城。百司所在。兩城共爲一區。東西四里。南北共六里。外郭城包此區東西南三面。民居在焉。東西十八里半。南北十五里。（唐制六十步爲一里）內有東市西市。宮城外郭城之北面。全爲禁苑。東西二十七里。南北二十三里。包舊漢長安全城於禁苑西部。（圖九十四）東都爲隋煬帝所經營。宮城皇城與長安同。西爲禁苑。包周之王城於其中。東與南爲外郭城。隋時亦名新都。唐改東京。（圖九十五）唐代本居西京。中惟武后居東京。旋還西京。天祐元年。朱全忠遷昭宗於

東京。盡毀西京建築。自城郭宮室以至公署民居。無倖免者。甚至頹垣剩基。亦皆剷盡。此眞古今未有之浩劫也。宋都汴梁城周二十里一百五十五步。宮城在城西北隅。後廣新城。周五十里一百六十五步。（圖九十六）遼取幽州建南京。居之。大內在西南隅。金時號爲中都。廣城西南兩面。於是大內原偏西南者。此時遂位於城之中央。而仍廣其南部。使近南垣。元更於金京東北郊外建新城。號曰大都。宮城南面直接城之南門。而當東西之中。其城之南垣。當今之東西長安街地。明取大都。盡毀元之宮室。至成祖復建北京。又毀元時城垣。僅留民居。至此元之建築。掃地盡矣。北京宮室。就元故墟。而因其西面逼近三海。乃稍移而東。於是前之正陽門。後之鼓樓鐘樓。亦相隨而東。然崇文宣武兩門。因民居之關係。東西兩大道不能東移。遂仍其舊。故今正陽門距崇文門較近。距宣武門較遠也。東西兩垣亦內移。南垣移南里許。北垣移南三里許。元時東

西本各三門。四北垣內移。故東北西北兩門皆廢。今之東直西直。元時東西之兩中門也。規制則宮城居中。名曰紫禁。其外圍以皇城。皇城內皆禁地。除宮室外僅有內官各署。外廷官署。則散布大城各處。清人入關。都於北京。一切仍明之舊。惟開放皇城。以居滿人之親近者。於是三海西北面始建宮牆。（遼金元明都城合圖見九十七）合周與漢唐宋及遼金元明而論之。周制宮城居大城之中央。漢則與民居相雜。漫無限制。隋唐則宮城之南又加皇城而偏在大城之北。宋則偏於西北。遼則偏於西南。金始正位於中央而稍偏於南。元之大都亦然。而皆無皇城之明文。明則漸近於中央。而又於四周圍以皇城。蓋合周隋兩代之制而參用之矣。

金中都遺址。舊無人能確指其處。僅借燕角樓一名。知其東北隅。借今之天甯法源兩寺。知其東面北面耳。其實今外城西南隅之外。郊野之間。有土壘

兩段。一自北而南。一自西而東。若斷若連。約七八里。日下舊聞考載之。而不能定爲何物。其形式與城北元城遺壘無異。民國四年。內務部職方司所訂京師四郊地圖。其中有此符號。若就其方向引出直綫。兩者相遇。恰成直角。若假定爲一城之西南兩垣。再由天甯寺北畫一東西直線。由法源寺東畫一南北直綫。而交角於舊傳燕角樓所在之處。則東北兩面亦成立矣。再西延南延而與土壘之綫相遇。則金都遺址赫然在目矣。金都既得。則遼京亦可以推想而知之矣。

以上所考。皆屬歷代之都城。至國內新舊各城鎮。將近二千。各有其沿革之歷史。載在各地方志乘。形式亦至不一。然南部北部。因其地勢之夷險不同。北部平原城多爲正方形。正向四方。南部則因丘陵之迴互。與水流之方向。多就形勢爲之。常爲不規則形。山岳之部。更有跨山越谷。致全城形成斜面者。而無論

南北。又有一相同之點在。則城中大率有十字街。爲各門通道之交點。舊日交點處。常有鐘鼓樓之建設。屢經兵燹。此建物之存者亦稀矣。而鐘鼓樓之留其地名者尙不少焉。姑舉南北兩城以爲例。(圖九十八九十九)

城垣之材。南方多用石。北方多用土。其重要者多用甎。然今日北京城垣雖全用甎。而在元代則尙用土。故元時城外四周。皆留葦塘。秋後刈取葦蘆。編爲簾薄。以備冬時覆城。蓋防雪冰之毀壞也。史稱赫連勃勃蒸土以築安定城。雖利錐不能入。李克用築蔚州城。堅逾於石。今尙巍然如故。則雖用土。亦未嘗無堅城也。築城之土。多就城外取之。既省遠運。又可留作池隍。故城愈高則池愈深故有城卽有池。於是城池相連爲一名詞。不過日久則池廢不修。多數塡爲平地矣。

城中市道。其整理之情形。有見於漢人詞賦中者。西京賦曰。廛里端直。甍宇齊

平。此即西人市政論中所謂屋基綫也。此就檐宇亦求齊平。可見古人對於建築之程度。或有疑其夸大不實者。不知此種政令在專制君主之下。甚易達到目的。不然何以整箇的新北京。能在明初實現耶。

宮室

宮室之制度。亦至周始備。其制南爲三朝。中爲寢。左廟右社。西北爲囿。後爲三市。（撮其要言之。曰前朝後市左廟右社）城內四方四隅。城垣之下。皆宿衛也。再詳陳之。宮城正南卽皐門。內爲外朝。再進卽應門。（觀闕之制）內爲治朝。亦曰中廷。再進爲路門。內爲燕朝。再進卽路寢。天子之正室也。後爲燕寢燕寢左右爲側室。其後爲內宮之朝。內朝之北。爲后之正寢。又後爲后小寢。（周制天子宮圖一百）外朝以接民庶。治朝以會百官。燕朝以治庶事。內宮之朝屬於后。故在后寢之前。中國凡朝皆在空地。故後人謂之朝廷。廷卽室前門內之空地也。周都之制。至秦而亡。漢初承焚書坑儒之後。於前代制度。無可稽考。故漢廷規制。一切草創。宣帝所謂漢家自有制度是也。至隋以後。始漸取法於周。至明營兩都。而規仿尤備。但其名稱多歧異耳。今以北京宮室與周京之制

對照。今之紫禁城。當周之應門以內。以至后之小寢。午門卽周之應門。故皆具觀闕之式。太和門卽周之路門。皆宅門式也。左之昭德。右之貞度。當周之東西閣門。太和三殿。當周之路寢。乾清宮當周之燕寢。坤寧宮當周之后正寢及小寢。東西十二宮。當周之側室。此大內也。皇城之天安門。卽周之皐門。門內宗廟在左。社稷在右。亦與周同。坤寧宮後之御花園。卽周之囿也。地安門外之市。卽周之三市也。（明皇城內部。分見圖一百十一。）所不同者。周之燕朝在路寢前。明清燕朝在當路寢之太和三殿後。卽乾清門也。（明清御門皆在乾清門）周之治朝在路門前。明清治朝在當路門之太和門內。周之外朝在應門外。明清接近民衆。則在當皐門之天安門外。蓋天子日尊。則與臣民之相距亦日遠。故建築亦隨之而更繁雜也。

漢高祖起於匹夫。其都長安也。因秦之離宮而建長樂宮。七年。更建未央宮。始

具皇居之規模。未央宮四面爲公車司馬門東西北三門。有闕之名。而南面無之。由南公車司馬門北進爲端門。再進卽前殿宣室。是爲正朝。左有溫室等殿。天祿等閣。右有清涼玉堂等殿。後宮爲椒房十四位。其外左右爲掖庭。蓋略具形式者也。（圖一百一）日久則宮人漸多。（前代所遺及時主新添者。）非舊日宮室所能容。遂有長信宮明光宮北宮等之建置。原來之長樂未央兩宮。因四面皆爲通道。已相隔絕。兩宮範圍以內。又無餘地可以擴充。故明光北宮等。亦與兩宮不相屬。馴致城中亦無餘地。乃逾城而營建章。（圖一百二）此則近於苑囿性質矣。此漢制之大略也。後世宮室、固多取法於周。而其中沿用漢制者亦復不少。以明清宮殿考之。明清之乾清宮養心殿。所以接見臣僚者。亦如漢之宣室。坤寧宮后之正位。亦如漢之椒房殿。（但椒房非正位。不如坤寧鄭重。）承乾翊坤十二宮。所以居妃嬪者。亦如漢之昭陽十四位。乾東乾西

五所宮人之所居。亦如漢之掖庭。寧壽宮慈寧宮等爲皇太后所居者。亦如漢之長樂宮。明之仁壽等殿。清之壽康壽安等宮所以居先朝后妃者。亦如漢之長信長秋桂宮壽宮北宮等也。但明清宮室。全由新創。先有計劃。後始營作。故能賓主分明。秩然有叙。故如乾清坤寧之正位中央也。（帝后）承乾翊坤十二宮之分列左右也。（妃嬪）東西五所之位於十二宮後也。（宮人）寧壽慈寧壽康等宮之又在十二宮之外也。而寧壽慈寧在前。（太上皇皇太后）壽康等宮在後。（先朝妃嬪）亦皆權其輕重。銖兩悉稱。

明清之制。新天子卽位。與后居乾清坤寧。原居坤寧之皇太后。先時移居慈寧宮。原居十二宮之先朝妃嬪。先時移居壽康等宮。以避新天子之后妃。不如是者。或不免發生齟齬。此明季移宮案之所由來也。李選侍本先朝妃嬪。其時尙據乾清宮。故楊左諸人出死力以爭之。後卒遷之噦鸞宮。（在東六

宮之東。今已併入寧壽宮矣。）其事始畢。

漢初則無所師承。故不能有預定之計劃。先修長樂。後建未央。其後又經營建章。臨時增置。皆枝節而爲之。以故離披分散。無衆星拱北之勢。此無成算者之所以不及有規劃者也。（明清宮圖見後）

隋唐兩京。皆爲新創。更於宮城之外。創設皇城。以聚百司。此爲周制之所無。西京宮城正中南門。曰承天門。是爲外朝。大朝會御之。門內經嘉德太極兩門而至太極殿。是爲中朝。朔望視朝之所。後爲朱明門。內爲兩儀殿。是爲內朝。常日聽政之所。內朝當周之燕朝。中朝當周之治朝也。（圖一百三）其後又於東北營大明宮。中爲丹鳳門。內爲龍尾道。斜上三丈。始至朝堂。上爲含元殿。爲外朝。後爲宣政殿。常朝之所。後爲紫宸殿。便殿也。三殿皆在山頂。此外宮殿不可勝計。（圖一百四）其後天子常居大明宮。反謂宮城爲西內。東京宮城南門

爲應天門。內爲含元殿。殿西爲宣政殿。後爲紫宸殿。三殿之名。與西京大明宮者同。隋時煬帝居東京。唐則武后居之。(圖一百五)

宋都汴梁。宮城本周舊內。建隆三年。廣東北隅。命有司畫洛陽宮殿之制。案圖修之。南爲乾元門。以文德殿爲外朝。垂拱殿爲內朝。文德當唐洛陽之含元。垂拱則宣政也。洛陽含元在中。宣政偏西。故文德在中。而垂拱亦偏於西。後宮多在垂拱殿後。故亦偏西。宋不用皇城之制。而宮城內亦有官署。然皆在東。(圖一百六)

遼大內之南門曰宣教門。金大內因遼舊址。而廣其南部。南門曰通天門。宮廷則仿宋汴京制度。然其仿效之痕迹。今亦無可考矣。所可知者。正中曰大安殿後曰皇帝正位。再後曰后位。此似周制之燕寢后寢。東爲內省。西曰十六位。此則似宋之官署在東。後宮在西也。(圖一百七一百八)

元創大都。宮室在太液池東西岸。而以東岸者爲正位。適當大城之正中。名曰宮城。即今之紫禁城地。南門曰崇天門。宮殿大者。曰大明宮。曰延春閣。北門曰厚載門。再後曰靈囿。即今之景山。在西岸之大者。南爲光天殿。後曰興聖宮。北曰延華閣。妃嬪院在焉。合宮城靈囿太液及西岸諸宮殿。繞以蕭牆。周二十餘里。即今皇城城垣舊址。(圖一百九)此建築至明初全毀。

明初取元大都。毀皇帝宮室。改建燕王府。至成祖永樂十五年。始詔重建京師。因舊宮西面逼近三海。乃稍移而東。宮城制度及宮殿位置。一切以南都者爲法。(中華書局所印南京圖其中有明故宮圖可所參看)南爲午門。北曰玄武。東曰東華。西曰西華。午門內爲皇極門。內爲皇極中極建極三殿。後爲乾清門。內爲乾清宮交泰殿坤寧宮。再後爲坤寧門。爲瓊苑。即至玄武門。乾清坤寧。帝后之居。其東爲東六宮。西爲西六宮。妃嬪及皇子女居之。皇子既冠。則出居

慈慶宮東六宮之東。爲仁壽三宮。先朝妃嬪居之。乾清門之西。爲慈寧宮太后居之。乾清門之東。爲奉先等殿。奉先殿所謂內太廟也。殿前爲慈慶宮。皇太子漸長。及皇子既冠者。皆出居此。慈慶宮之前東。卽東華門。入門北行不遠。卽至慈慶宮之徽音門。太子居此。因其距東華門甚近。故有張差梃擊之事。文華殿在皇極門之東。武英殿在門西。其餘不及備載。此宮城也。名紫禁城。環紫禁城之四面者爲皇城。南爲承天門。東爲東安。西爲西安。北爲北安。承天門內爲端門。再內卽紫禁城南門之午門。端門之東爲宗廟。西爲社稷。卽周制之左廟右社也。宗廟之東。有重華宮及南內等。武宗自北狩還。居於南內。其復辟也。自東華門入。至皇極門卽位。所謂奪門之役也。皇城西半。包太液池於其中。池西有萬壽宮等。萬歲山在皇城之北。（卽今景山）後卽北安門。皇城。唐制也。唐皇城內百司所在。明皇城內。有宮殿有苑囿。有內官各署。如司禮監等。而無外廷

各署蓋完全禁地也。（一百十一百十一）清承明之遺業。紫禁城之內。除改皇極門及三殿爲太和中和保和外。餘皆仍舊。皇城之內則開放東西北三面。爲滿族親信之所居。因之多有因革損益之處。承天門亦改爲天安門。門內仍爲禁地。（宗廟社稷）此自周以來歷代宮室沿革之大略也

中國建築在世界上特殊之處。即爲中幹之嚴立與左右之對稱也。然此種精神。亦似至周而始確定。在周之前。國家建築。似皆用四嚮之制。書曰賓於四門。又曰。闢四門。明四目。達四聰。由此徵之於建築。則明堂其代表也。（圖一百十二）明堂在唐虞之時。雖無明文。然夏已有之。名曰世室。殿名重屋。其中構造雖有不同。而其爲四嚮之制則無以異。故明堂爲等邊之建物。四方皆爲正面。近人王靜安因推論明堂更創宗廟路寢皆爲四嚮之說。竊謂王說誠屬有見。但爲周以前制。不過至周之初。尚有殘留者。明堂即殘留之一物。故周雖號稱

有明堂。而在可信之古書中。求其關係之事實。甚不易得。蓋實際需用甚少。

竊謂周初四嚮之屋。僅有明堂。其他若路寢宗廟。皆已變爲中樞嚴立左右相稱之式。其所以有是變革者。當爲執政者種族不同之故。前謂中國人種由北方移來。此指黃帝之後以至夏商也。至周人則有由西方移來之痕跡。李福田氏嘗就詩經所咏。及近世西人所考定。自西移來之種族。卽屬周人。其種族移至東方之後。必留滯於秦隴之地甚久。后稷則因中國一統之故。入仕於唐虞之世。種人則仍住西陲。其後遂日臻强盛。以至於代商也。周制至今可考者甚多。就建築言。除明堂外。其他宮室。皆爲坐北向南中分左右之式。及以其他事物求之。亦皆與此式相合。僅在游觀之建物中。如臺也樓也閣也亭也。至今尚有爲等邊形者。然皆與典制無關。不能如此式之定爲典章。成爲風氣。瀰漫於神州區域。歷三千餘年。至今猶未改也。宮室本身旣爲此式。故周公經營洛邑。

規劃全局。亦以此式爲主幹。而間用參差之式以爲枝葉。故王城四方。方各三門。門當三涂。宮城在四方之中。從中劃一直線。前爲三朝。中爲帝后之寢。後爲三市。又當宮城東西之中。而寢又居此線之中。故王城居天下之中。宮城居王城之中。寢又居宮城之中。故王居者天下之至中也。（上九十二圖）中樞既定。左右皆有相等之地。可以適用。此周制之精神。所以形成後世左右相等之形式也。城內爲民居。不能不四方有門。宮城則僅有南面之皐門。以周回十二里之城。僅有一門。不便孰甚。然正以見專制之精神。亦可證東都路寢。必非四嚮之制。蓋四嚮之制。所以明照四方也。此虞書所以有明四達四之說。若三方皆有壅蔽。則又何取於四嚮。故周明堂在城外。亦正見其外之之意。而王居則正己南面。以定一尊。左右回拱。務取嚴整之勢。此中分左右制之所以深入人心也。秦一切制度。務自用而反古。又焚書以絕後人之仿效。漢承秦敝。故亦自

我作古。無所師承。然其在一部份之內。仍屬左右對稱。惟合全體而觀之。則各自分立。無所統攝耳。然因自漢以後。經學大興。隋之經營宮室。已受周制之影響。及宋遼金皆然。惟元人新都夾太液池而經營。雖言以在東岸者爲正位。實際上仍居於西岸。兩相對抗。無主從之分。其失蓋與漢相等。至明人乃一反其所爲。合周隋之制而斟酌損益之。遂以有今日燕京之盛。蓋歷來之所未覩也。

近人謂中國文化至明清兩代皆告一結束。吾謂建築亦然。

明堂

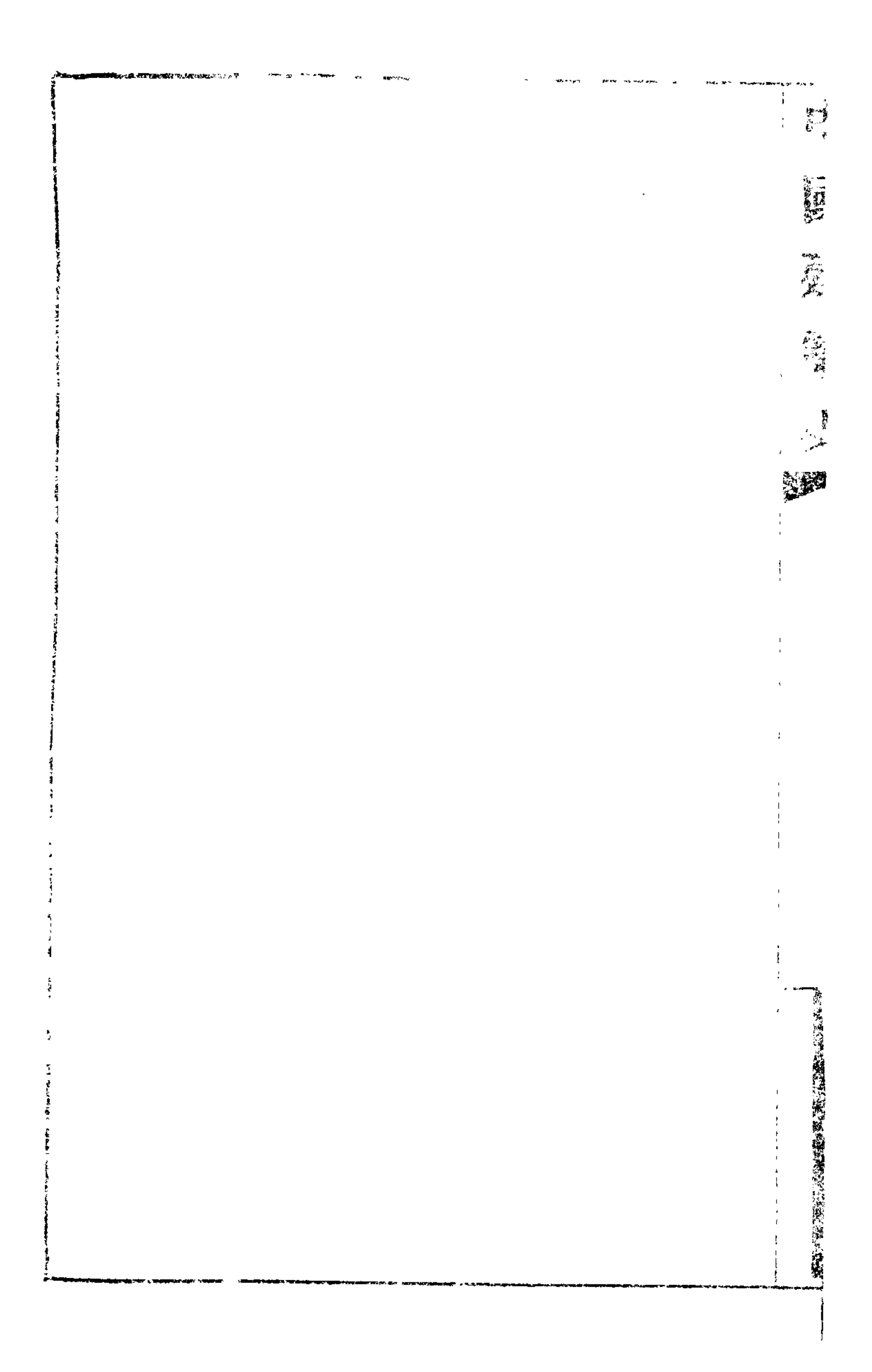
明堂之制。古今聚訟。在周以前。似實有此政治中心之建物。其制四方。每方皆爲正面。從來皆無異議。惟堂室左右個之制。各執一說。各自爲圖。至七八種。近人王靜安亦有一圖。根據從來各圖。加以修正。承諸家之後。蓋無論何人爲之。皆應如是。但王圖較之歷來各圖。雖似稍完。而其中最難解決之問題。依然混沌。其中關於太室之問題及太室之廷之問題。各一。今先觀王圖。（圖百十三十四十五）太室在中。四方有四室八房繞之。直無進入太室之路。此其一。太室有廷。據說太室爲圓形之屋。其簷尙可覆及四面之屋。然則此廷置於何處。此其二。（古所謂廷。皆指堂前空地。太室地面雖寬。然其簷可覆及四屋。在此簷宇之下。卽不能謂之廷矣。若太室僅占一方一隅之地。則又不成局勢）王船山曰。明堂之搆造。令梓人無從下手。竊謂天下無不可作之工程。但須有一

定計劃耳。假令今日有此工程。誰也恰負計劃之責。則首應解決者。即為此兩問題。既須合於古制。又須能推行之而無窒碍。今為之計劃。如（圖百十六）天子月居一堂或個此但指宴居時言也。若接見臣僚或覲見諸侯則不能仍在宴居之處。而專在太室之內。明堂有堂無室。其當室之一間。用為進入太室之通路。太室即專屬明堂一方面。所謂明堂太室也。以此解決太室問題。而太室之廷。即明堂南之廷。以此解決太室之廷之問題。此於古說皆可通。而於運用上亦全無窒礙。

所謂明堂之外。大寢太廟。亦皆四嚮。（上百十四四十五圖） 如王靜安之說。當為周以前制。周以前主宰中國者。為北方移來之民族。此民族原為游牧部落。所居行帳。多為圓形。由圓形而變為方形。自易成等邊式。故在古書上有此痕跡。至周以後。則已變為相對式。觀於周代宮室及士寢之圖。（見上宮室及二

編上平屋）可以知之。王氏謂路寢太廟皆爲四嚮。其最要之原因。一爲明堂。二爲東西北三堂之位置。此三堂者。如歷來諸說之勉附於廟寢三方。實屬過於牽强。（圖百十七）然除去四嚮辦法。亦尙有他法解釋。余意不如將三堂移於寢廟之後。較爲妥適。（圖百十八）此卽今日乾淸宮後坤寧宮合東西配殿所成之局。及民間廳堂後之一院。亦卽三合房四合房之由來。不然今之此種形式。又由何式變來耶。如果周時路寢太廟尙爲四嚮。則民間不應完全不受影響。若由此式衍成風氣。恐今日中國居宅。非相對式而爲歐洲集合之式矣。

詩焉得諼草。言樹之背。注背。北堂。竊謂此處恐有落字。應作北堂之前。蓋若上圖之北堂。其前卽正寢後牆之後也。謂此爲背。於義正合。且卽今人蒔花木之處。（今南方尙呼宅後爲屋背）。

苑囿園林

人類建築有兩目的。其一爲生活所必需。其一爲娛樂所主動。就我國歷史言。其因形式而分類者。如平屋乃生活所必需也。如臺樓閣亭等。乃娛樂之設備也。其因用途而分類者。如城市宮室等。乃生活所必需也。如苑囿園林。乃娛樂之設備也。苑囿爲養禽獸之區。園林可供起居之用。要之皆屬於娛樂性質。今世世界各國有所謂公園者。乃由於地方政治所設備。以供一般人士之用。我國則無此種建築。其所謂苑囿園林者。上則屬於皇室之產業。下亦爲私人之所有。而因其性質形態之不同。園林中又有庭園別墅之種種名詞。今則但就其規模之完備者。分析論之。有如下文所列館舍山水崖石等。

苑囿爲養禽獸之區。園林爲宴樂之地。宴樂之地。必有館舍。其布置與宮室不同。宮室務嚴整。園林務蕭散。故園林之內。連屋較少。而獨立之建物較多。相互

之間。須大小相間。參差不齊。而地面務求其有餘。昔人所謂三分水二分竹一分屋。此可爲布置園林之原則。但水竹二字。皆屬偏舉。丘陵平原與水並重。林木花卉。亦不過以竹爲代表耳。周文王靈囿之外有靈臺靈沼。可見園林之需水。自古已然。其時游樂之處。見之傳記者。惟臺最多。秦之阿房宮。後人謂其五步一樓。十步一閣。恐出於揣測之詞。非秦代事實。漢苑所有者。爲臺樓觀闕樓觀闕三者。一式而異其名。皆臺上有屋之建築也。然神明臺上亦有屋。而仍襲臺名。可見建築上名詞之混用。亦自古已然也。閣名僅一見。其餘宮殿堂館皆總名。或平屋也。隋唐兩京。樓臺之外。名閣名亭者。漸多。名觀者偶有之。然此時之觀。已爲道士祈神之處。唐祀老聃。尊之曰玄元皇帝。此或亦道教之祠。名闕者則絕無。其可居處者。多名曰院。宋以下至於明清。皆不能出此範圍。

自周以來。池沼在園林中占重要部份。周有靈沼。漢未央宮有滄池。中有漸臺。

建章宮北有太液池。寬十頃。南有唐中池。周回二十里。上林苑有昆明池。周回四十里。甘泉宮亦有昆明池。其他小者尙多。唐西京宮城東北西北兩隅。皆有海池。大明宮有太液池。中有太液亭。東內苑有龍首池。大安宮內亦有瑤池。龍池在興慶宮。東都則宮城內有九洲池。中有九洲。又東復有一池。中有兩洲。東都苑中則有龍鱗渠凝碧池。池在隋時爲海。宋之汴都。延福宮中有海有湖。金明池在城外西南。北京三海。遼金時名西華潭。又有魚藻池。卽今金魚池地。當時與潭並稱勝地。元始改潭名爲太液池。元之創新都也。幾以太液池爲中心矣。至淸乃於西山下又作昆明湖。

有水必須有山。自漢太液池中有蓬萊方壺瀛洲三山。隋煬帝於東都苑海中。仿武帝爲之。其後北京之瓊島。至遼而顯。其時名之曰瑤嶼。金名瓊華島。至淸始稱瓊島。其南部又有南臺。卽今之瀛臺也。此皆水中之山也。陸地之山。漢亦

有之。漢宮典識曰。宮內苑聚土爲山十里九坂是也。漢記曰。梁冀聚土築山以象二崤。西京雜記。茂陵富人袁廣漢於北邙山下築園構石爲山高十餘丈連延數里。是漢時。貴族民間。亦有此制。造山之技至唐尤盛。劇談錄曰。李德裕平泉莊中有虛檻。前引泉水縈回疏鑿。像巴峽洞庭十二峯九派。迄於海門江山景物之狀。逹官園林。尚能如是。兩京禁苑更可知矣。至宋艮嶽更以石勝。在北京者爲景山。剏於元初。原名萬歲山。崇禎七年實測高一十四丈七尺。

余初游三海。卽訝其建築物之過多。而亭館之位置。又往往非其地。後考之酌中志。始知明初經營。原有心思。雖在後世。已有增置。然規模猶未盡變。經有清三百年間。隨意塡補。天然風景。遂全爲金碧所埋沒矣。卽以南海瀛臺考之。在明祗有一殿。今則自山之北麓。跨過山頂。直至南麓。皆殿閣也。瀛臺之北至中海南岸。本爲一片農田。用鄉村風味。點綴繁華。在西僅有無逸殿。豳風亭。中有

涵碧亭。以收中北兩海遠景。東僅有樂成殿。又東。則於閘口之內置水碓。亦農家器具也。今則彤牆朱戶。橫亘東西。石角牆下。競列亭館。甚至石閘之上。亦作小屋三椽。眞可謂規方漆素。暴殄天物者矣。蓋石閘亦建築物也。正可就其形式。加以藝術。配置竹石。使成一種特殊風景。不知從此處利用。但一味以屋宇充數。似乎舍屋宇之外。卽無美麗之可言者。此正以見廷宮中人。皆無美術思想者也。（圖百十九）此種情形。不特淸代。卽由明代以上溯漢唐。想亦不能無此習慣。蓋專制君主。限居於一定域區。地面雖廣。宮室雖多。童而習之。久亦生厭。常思另闢境界。以新耳目。而近侍諸人。又莫不利用營作。以便侵漁。所用工匠。又僅有單簡經驗。無思想之可言。故無論何代之興。百年之後者。其宮室。莫不有土木勝人之慨。明初大內。除中幹（前三殿後兩宮及東西十二宮等）之外。東西兩旁空地甚多。而明又自皇城以內。皆爲禁地。太液池以西。至西

安門。殿閣綿延。皆屬尋常游幸區域。故二百年間。雖屢有興作。亦未能遽行塞滿。至清人乃開放皇城。居其種人。於是天子自由區域。削其大半。興作慾望。僅能在紫禁城及三海之內。求得滿足。故至康熙中葉。已覺增無可增。故西山下離宮。應時而起。康熙有暢春園。清華園。雍正及乾隆爲圓明園。此三帝王者。皆富有思想而能別闢新境界者也。此三新闢世界。今皆毀廢。就中暢春清華兩園。吾知其必富有藝術風味。蓋康熙雍正。皆具有相當學識。由其時代之器物。即可想見所創園林。又皆身後不久而廢。未經後人增減。原來布置之精神具在。故知其必非凡品也。若圓明園。則嘉道以來。間經歐化。吾不知其歐化之部份如何。若果如今之居仁堂財政處者。則英人之一炬。吾將舉手加額而頌其滌蕩之有功矣。自漢武帝於太液池置蓬萊三山。而隋煬帝效之。又於昆明池習水戰。而乾隆又效之。昆明湖在今頤和園。原名西海。因用之以習水操。故改

名曰昆明。乾隆水操之事。時作時輟。因其原來有此名目。故孝欽得假興建海軍名義。設海軍捐。籌集鉅欵。以作修復頤和園之用。其役始於光緒十三年。並曾於其處建武備學堂。造就海軍人才。以揜國人耳目。迨十六年工畢。卽悍然不復顧忌。所謂水操亦遂消滅矣。武備學堂則移天津。假國家大計以遂其侈心。吾以爲不獨孝欽也。卽乾隆時之水操。亦不過此種伎倆。修濬昆明湖時。其工程之鉅大。恐更甚於修復頤和園。而所作昆明湖記。則又託詞於灌漑輸運等事。帝王神聖不可侵犯。又誰敢向之質問乎。吾因此以思漢武之昆明習戰。亦毫無結果之事。又焉知其非自欺欺人。如乾隆孝欽之所爲耶。然周家宮室制度。造成中國特殊風氣。二千餘年至今未改。而漢家園林布置。亦復爲此道大師。卽後世英主。亦復不能出其範圍。如周公武帝者。亦不能不謂之曰人傑也矣。

以上爲歷代皇室所有園林之大略。至親貴達官以及民間所有之園林。其布置原則。不能出以上範圍。但有大小繁簡之不同耳。最古者爲西京雜記所記茂陵袁廣漢之園。其記建築物則曰屋皆徘徊聯屬。重閣修廊。行之移晷不能遍也。其記風景。則曰激流水注於內。構石爲山。連延數里。高十餘丈。又曰積沙爲洲嶼。激水爲波瀾。至其中所有則珍禽異獸。奇樹異草。充牣其中。幾與上林西京賦中所敷陳者無異。是中國民間園林。至漢時已規模完備。後世所有不能過也。唐之兩京名園特夥。白樂天常曰。吾有弟在履道坊五畝之宅。十畝之園。有水一池。有竹千竿。此園之小者也。專重水竹。以偏取勝。賈氏談錄曰。賛皇平泉莊周四十里。堂榭百餘。此園之大者也。又曰。天下奇花異草。珍松怪石。靡不畢致。又曰。怪石名品甚多。蓋規模既大。故能應有盡有。兩京名園。至宋時猶有存者。當時此風亦盛。文潞公園。水渺瀰甚廣。汎舟游者。如在江湖間。富鄭公

園。亭臺花木。皆出其目營心匠。故能闓爽深密。曲有奧思。兩公皆儒林重望。其所自奉。猶復至此。則當時之貴族豪右擁有多貲者。更可想而知矣。更無怪道君皇帝挾天子之勢力。具審美之眼光。安得不注意及於花石。騷擾窮於東南也。自宋南渡以迄明初。蘇杭揚州之園林。甲於天下。流風所播。及於今日。尚復如是。有清盛時。各御苑中所有興作。常有取法於南方故家園林及各處名勝者。今記日下舊聞考中所記者如下。

圓明園內之安瀾園。一名四宜書屋者。仿海寧陳氏園。

圓明園內之小有天。仿西湖汪氏園。

頤和園內之惠山園。今名諧趣園者。仿無錫秦氏寄暢園。

此取法於名園者也。其取法於各方名勝者。如圓明園內之蘇隄春曉。平湖秋月。曲院風荷。皆仿杭州西湖。清漪園內之望蟾閣。仿武昌黃鶴樓。避暑山莊之

天宇咸暢。仿鎭江金山寺。烟雨樓仿自嘉興南湖。獅子林仿自蘇州古寺。頤和園中之夕佳樓。仿自臨潼華淸池

名園記曰。園圃之勝不能兼者六。務宏大者少幽邃。人力勝者少蒼古。多水泉者艱眺望。此計劃園林所不可不知者也。

世說。簡文帝入華林園。顧謂左右曰。會心處不必在遠。翳然林木。便自有濠濮間想覺鳥獸禽魚。自來親人。此種心理。實爲人類最高尙之情感。創作園林者。應在此等處注意。

中國文化。至周代八百年間而極盛。人爲之勢力。向各方面發展。大之如政治學問。小之至衣服器具。莫不由含混而分明。由雜亂而整齊。而生息於此世界者。長久縛束於規矩準繩之內。積久亦遂生厭。故春秋戰國之際。老莊之學說。已有菲薄人爲返求自然之勢。人之居處。由宮室而變化至於園林。亦卽人爲

之極轉而求安慰於自然。也故園林之制。在周時已有萌芽。歷秦至漢。而遂大盛。宮室皆平屋。而園林多亭閣。取其各箇獨立便於安置疏密任意高下參差也。此無異對於人爲之左右對稱務求一致者。直接破壞。而返於自然之天地。更進而竹籬茅舍。犬吠鷄鳴。借鄉村之風味。洗城市之繁華。此則尤近於自然矣。又或如沈休文郊居賦中之織楮成門編槿爲籬。此又直接利用天然。而人爲之處尤少居處之外。務模擬天然之風景大之一山。小之一石寬者如湖。狹者如溪。而附屬於山水者。則有谿谷之縈回。洞壑之深邃洲島之迤邐。瀑泉之灑落。而植物動物之蔭翳於山巔水涯。飛鳴於花晨月夕者。更無論矣。然模擬過於深刻。調和過於精緻。則又嫌人爲太過。與天然之本旨相背日本之園林。即不免此病。中國者尙未至此。但患其不盡合法耳。而如庾子山小園賦之所謂山爲簣覆水有堂坳離披落格之藤爛漫無叢之菊者。亦自不衫不履別含

逸趣。文人之所謂園。大抵如是也。淸代南方名園之有圖在南巡盛典者。

揚州高詠樓圖見九十七卷之十七頁

無錫寄暢園圖見九十八卷之八頁

蘇州獅子林圖見九十九卷之四頁

嘉興烟雨樓圖見百二卷之二頁

海寧安瀾園圖見百五卷之九頁

西湖汪氏小有天園圖見百四卷之十一頁

揚州倚虹園圖見九十七卷之八頁

揚州淨香園圖見九十七卷之九頁

揚州趣園圖見九十七卷之十頁

揚州水竹居圖見九十七卷之十一頁

揚州小香雪圖見九十七卷之十三頁
揚州九峯園圖見九十七卷之十八頁
揚州瓜步錦春園圖見九十七卷之二十一頁
常州艤舟亭圖見九十八卷之五頁
蘇州滄浪亭圖見九十九卷之二頁
蘇州寒山別墅圖見九十九卷之十頁
蘇州千尺雪圖見九十九卷之十一頁
蘇州高義園圖見九十九卷之十三頁
浙江漪園圖見百五卷之二
浙江吟香別業圖見百五卷之三
其見於鴻雪因緣圖記者。

揚州高詠樓圖見二集下之十八頁

無錫寄暢園圖見一集上之二十四頁

半畝園圖見三集上之二十八四十一各頁及三集下之十二十五三十七各頁

又蘇州拙政園圖文衡山繪。中華書局有印本。（圖百二十）

疊石爲園林中不可少之物。漢袁廣漢之搆石爲山已知用石。南史到溉居近淮水。齋前山池有奇礓石長丈六尺此似今世含有砂礫之松皮石也。舊唐書白樂天罷杭州得天竺石一。蘇州得太湖石五。置於里第池上。此太湖石之初見於載籍者。長慶集曰。石有族太湖爲甲。羅浮天竺之徒次焉。同時。牛僧孺洛陽歸仁里第。多致嘉石美木。白居易有和牛太湖石詩。李贊皇平泉莊。怪石名品甚多。贊皇有疊石詩會昌一品集曰德裕平泉莊。天下奇珍。靡不畢致。日觀

震澤巫嶺羅浮桂水嚴湍廬阜漏潭之石在焉。台嶺八公之松石。巫峽嚴湍琅邪台之石。布於清渠之測。仙人鹿跡之石。列於佛榻之前。至宋艮嶽更以石著。始采石於南方。元時遂藉漕運之力自南方運石北來。（鈴山堂集。元人自南運石北來。每重準糧若干。故俗呼爲折糧石。）今北平苑囿中所有其青色玲瓏者。皆金人自艮嶽運來。及元明兩代續自南方運來之石。其黃色礧砢者。則出於永寧山中。至青色成橫片者。亦取自附近諸山。非南來物。

疊石名詞。始見於唐。而盛於宋。其後名工。有陸疊山。所疊有杭城陳氏許氏洪氏各園。見西湖游覽志。明末有張南垣。華亭人。所疊以李工部之橫雲。虞觀察之預園。王奉常之樂郊。錢宗伯之拂水。吳吏部之竹園爲最著。見吳梅村文集。南垣之子陶庵。所疊有宛平王氏怡園。見居易錄。所謂變劃爲山者也。清初有僧石濤。仇好古董道士。王天於張國泰諸人。皆稱能手。後又有常州戈裕長。所

疊。有儀徵之樸園。如皋之文園。江寧之五松園。虎邱之一樹園。見藝能編。此爲中國人獨創之藝術。非他國所有。

東坡飛英寺詩曰。微雨止還作。小窗幽更妍。盆山不見日。草木自蒼然。此卽今日盆景中之小山也。文衡山拙政園圖詩爾耳軒題下曰。吳俗喜疊石爲山。君特於盆盎置上水石。植菖蒲水冬青以適性云云。亦卽是物。皆疊石之縮影也。上水石。卽洞穴中鍾乳質。爲微管合成。置水中。能吸水上升。全體皆濡。故曰上水。今北方如京津等處。尙襲是名。

廟寺觀

古人重祭。祭分神祇與祖宗兩種。祭神祇在壇位。祭祖宗於廟。後世又有宗教各祀其所信仰者。佛教者曰寺。道教者曰觀。然自建築上觀之。除壇之外。廟也寺也觀也。皆平屋也。因左右相對之習慣。而有三間五間之平屋。合三所三間五間之平屋。爲一三合之院。居宅之布置。以至天子王公之居處。皆不外此形式。所不同者。間數院數之多少耳。廟與寺觀亦然。與住宅相較。不過裝飾之不同耳。考其名稱之由來。凡一平屋之內。小間之在後者。爲室。爲房。在左右者。曰廂。廟者有室無廂之平屋也。後乃專用於棲神之所。寺原爲公署之名稱。左傳注。自漢以來。三公所居謂之府。九卿所居謂之寺。漢明帝時。佛法東來。初道之於鴻臚寺。後卽就其處居之。卽洛陽之白馬寺。白馬云者。佛經由白馬馱來也。是爲佛寺之始。自此僧徒之所。託佛像之所在。遂襲寺名。凡臺上之有屋者。一

曰觀。謂登其上可以觀覽也。漢武帝因方士之言。謂仙人好樓居。樓者臺上屋之名稱。而臺上之有樓者曰觀。於是於長安作蜚廉觀桂觀。於甘泉作益壽觀延壽觀。使公孫卿持節設具而候神人。道士之祀神處曰觀。當自此始。其後雖改用平屋。而仍襲觀之名。游觀之建物。若樓閣亭等。寺觀中亦有之。而大抵有實用。如樓閣以藏經。以供像。以置鐘鼓亭以設碑。又塔爲佛寺獨有之物。但不能凡寺皆具。有時反以塔爲主。如所稱塔院者也。歷代佛寺。常有由外來沙門規劃而成者。因之常有印度或西域之結構。大之。如前秦之敦煌石窟。北涼之涼州石窟北魏之雲岡龍門南朝之棲霞等石窟。明正覺寺清碧雲寺之金剛寶座。皆仿印度舊式。見前（五十六圖）。熱河之布達拉及札什倫布。（圖百二十一）皆仿西藏大寺。又附近大佛寺。（圖百二十二）亦由印度式變來。小之。爲建物上之裝飾。如屋頂之火珠。（圖百二十三）門窗上之鐘形或分瓣

之穹形。（圖百二十四）屏上之瑣文。簷下之朱網。門外之蹲獸。（漢畫中多鳥獸之形。然兩獅相向而坐之形。始見於北魏正光六年曹望憘造像及孝昌三年造像。）及花紋中之卷葉瓣華佛花（今名西番蓮）八寶（輪螺傘蓋花罐魚腸）等。皆隨佛教傳來者也。六朝唐以來。佛教罪福之說。深入人心。故常有捨宅爲寺之舉。而世主卒多好佛。臣下化之。宮庭化之。伽藍之建築。有較宮室爲精麗者。象設之處。常襲用宮殿之名稱。唐明兩代。閹宦最盛。若輩肆意侵漁。坐擁厚貲。無子孫以承受。而又惑於罪福之說。故兩代佛寺之莊嚴。由於宦官之施捨者不少。道觀之興作。亦有由上述諸人所提倡者。但終不及佛寺之盛。而且久。廟本爲祀祖宗之處。天子宗廟之外。臣下曰家廟。曰家祠。而非佛非道之神。祀之之處。亦謂之廟。然其結構固無特殊之處也。

以上五種。皆就用途上分類。除城市明堂外。每種皆可含有各式之建物。且

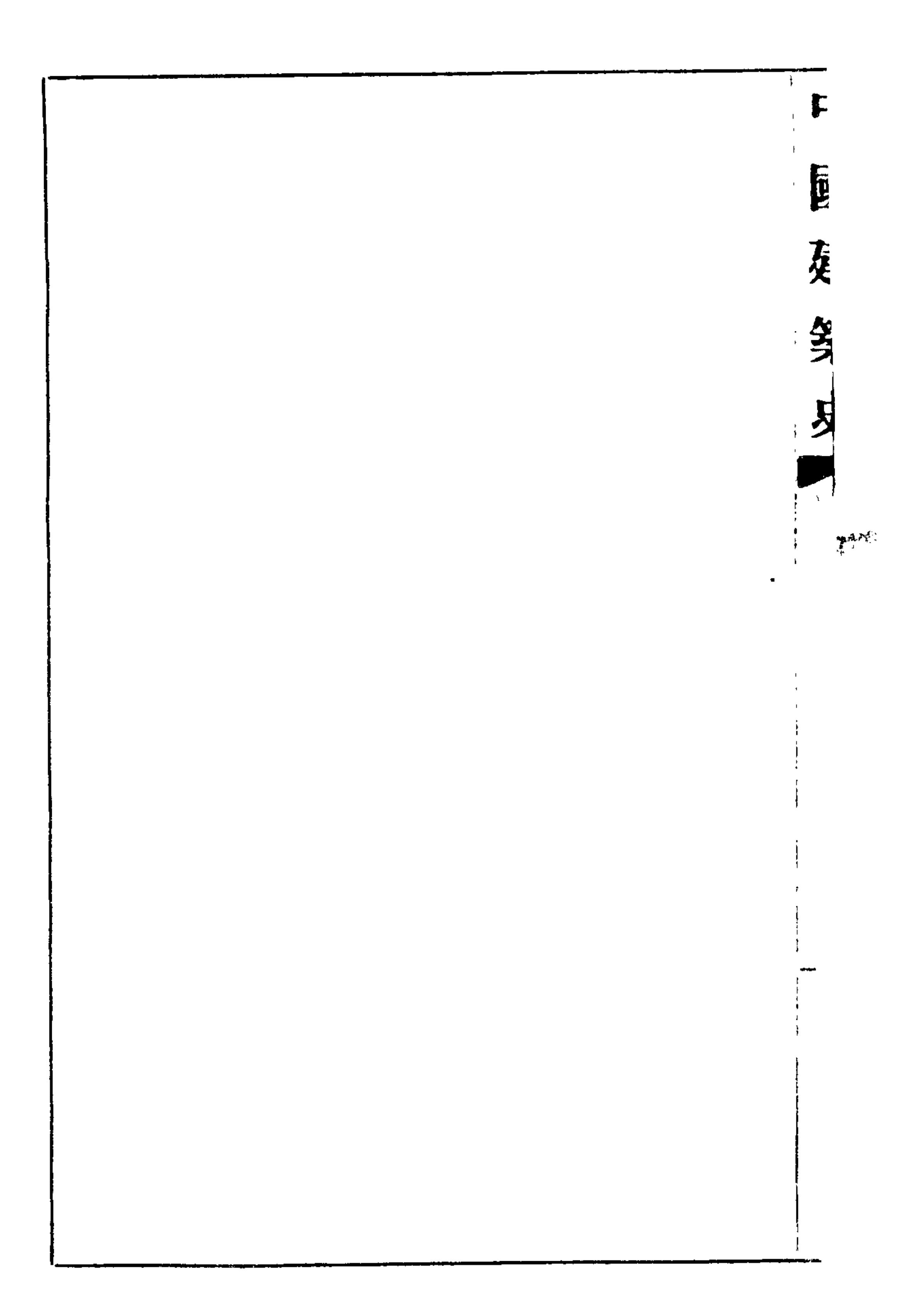
各有甚悠久之歷史。此外廨署則爲殿堂之縮影。別墅則爲園林之異名。而近今南方公署大堂。猶存有古代士寢之遺式。士寢之中央爲堂。（圖百二十五）與署中大堂之所謂暖閣者絕似。（圖百二十六）又士寢之前面無壁及門窗等。南方之大堂亦然。（前面無壁及門窗等。南方寺廟及居宅之中一間。亦皆如此。不僅公署。）此周制之僅存者也。本書之第一編爲屋頂及庭園建築兩文二編。上就形式上分類。二編下。就用途上分類。至建築物中材料組織之單位。（如棟梁柱等）因革損益可考者多。藻亦少有論列。但未整理就緒。故本書皆未涉及。殺青問世。期之異日。

甘嘉儀鳳章
喬運亨小渠　參校
漆士昌意若

中國建築史二編下終

中國建築史第三編目錄

黃平 樂嘉藻彩澄甫著

中國建築上之美

居宅本實用事物。人類自穴居而進化。爲棲息於地面計。就其附近所能得之物質。構成種種形式。以爲安身之所。初無所謂美也。然愛美之性。人類以前之動物已具有之。最著者如花亭鳥。能作有間架之結構。用花果鳥羽爲飾。人類雖在野蠻時代。愛美之痕迹。亦隨在發現。如考古學家所收集之繪畫彫刻等皆是。就建築言。其初形式簡率。用樹幹以爲柱。用樹枝以編頂。蓋以茅茨。糊以濕泥。如是而已。當此之時。但求能支持堅固而已。然使稍有餘力。則對於居室。亦必稍求改良。適於觀瞻。及至智力進步。則其居室亦必隨之進步。故野蠻人之住室。所用樹幹樹枝。去其槎枒小枝而已。所蓋茅茨。所糊濕泥。苟求其能結合而已。至半開化之人。則已知進求整齊。樹幹樹枝。或砍之使直。或鉋之使平。鬭筍合縫。求其嚴密。蓋草則剪之使齊。糊泥則鏝之使平。此等進步之原因。雖

半由於實際上之需要。而好美之觀念。亦實居其半數。中國在堯舜以前。已經達此時期。三千餘年直至今日。雖不能不謂之已有進步。而以之與歐洲建築相較。則不免相形見絀。然其特殊之氣象。蘊蓄之情趣。不特智識階級對之愛重。即世界建築學家。亦一律的重視。指爲東方文化表現之一方面蓋此時之相形見絀者。非建築本身之不能發達。實因思想岐出。妨害其進化之途也。歐洲建築所以有今日之美備。亦由逐漸改進而來中國至堯舜以後正當蒸蒸日上之世。而此後爲專制政體政治道德爲保育主義。以愛惜民力爲主。當時自天子諸侯以至卿大夫。日用取給。皆出於民。故爲政者。以儉省爲法。奢侈爲戒。惟恐在上者稍有浪費則取於民者必多也故就居處而言。堯舜時猶茅茨土堦。禹卑宮室。爲後世所稱道。夏桀始爲陶室。不過如今日之甎房耳。而後世謂其無道。春秋時。臧文仲山節藻梲。而孔子非之。同時諸侯貴族。因崇飾宮

室而致國家危殆者。尤指不勝屈。秦一統天下。奢靡無度。民不堪命。故再傳而遂亡。漢人談政治者。每舉秦事以爲戒。就中對於建築上之浪費。攻擊之者尤衆。於是大興土木四字。爲人君之一種失德。此種心理。直至近世。故皇帝每有興造。大臣言官之忠諫者。常有諫阻之事。以此之故。中國學術方面。建築一門。最感缺乏。蓋因政治道德之故。智識階級不敢談及此事。恐一旦爲人所知。必譏其提倡奢侈。若在居官之人。尤受嫌疑。甚至疑其獻媚人君。導之入於浪費一途也。然美之與奢。究屬兩事。奢者不必遂美。美者亦不必定奢。我國智識中人。因戒奢之故。遂並美之一方面。亦不敢涉及藩籬。以致數千年來建築之學。無人整理。無人研究。一切經驗。僅藉工匠之口耳相傳。往往得其糟粕而遺其精華。以致不能有顯著之進步。殊可惜也。

論中國建築。可以平屋爲代表。平屋之外。有曰臺者樓者閣者亭者廊者塔者。

自臺以下。皆有特殊之結構。今但以四架三間之平屋。爲本論之出發點。凡中國人之居處。自天子以至於庶民。皆屬此式。其所以有差別者。一間數上之差別。二每間體積大小之差別。三材料上之差別。四裝飾上之差別。

間數上之差別。則一間兩間多則九間以至十數間。

材料上之差別。如屋上之覆。普通皆用陶瓦。貧者或用茅茨。富者或用鉛板。帝王則皆用琉璃。屋下之基。貧者或仍土階。富者則皆用石。帝王則皆用白雲石。至木材上之差別。尤不一致。

裝飾上之差別。有全無裝飾者。有特別加精者。如宮殿上之裝飾。幾於不見材料本色矣。

至於美之存在。不特與多少（間數）大小（每間體積）無關係。卽與材料之貴賤。裝飾之有無。亦無關係。蓋材料之貴者固有美。然亦不能無惡。賤者亦

有美有惡。裝飾之目的在美。若用之不得其當。亦不能不謂之惡。無裝飾者。亦自有其美惡之可指也。美之表現在形式色澤及裝飾物之間。下分論之。

一形式。內分三項。 甲輪廓 乙面幅 丙條綫 一建築物之到眼。最初所見。即爲輪廓。或取直勢。或用橫勢。或示渾樸。或示峭厲。或厚而重。或秀而清。而邊綫之有橫有直有斜有曲。斜線曲綫。又各有其斜曲之程度。由此種之邊綫。以成形式上之廣狹大小。以示一歛一縱之觀。然後由此種種配合。以成一建築物之輪廓。於以表現種種之意態。（上所定直勢橫勢等）此就其全形言之也。再就其各部份言之。其廣者爲面幅。面幅有三。曰正面。曰側面。曰屋頂之斜面。正面分爲三部。中者較大。左右者較小。側面爲屋之兩端。上爲尖頂。下爲長方形。斜面爲屋頂。作斜方形。由此三者之高低廣狹。及面斜之程度。互相配合。而顯得失。部份之小者爲條綫。

由此條線。以示橫材豎材或一窗一門之形象。更由此種形象在輪廓及面幅上所占位置。而觀其是否合法。

二色澤。中國建築上材料。不外土石木甎石灰五種。土為黃色。木有黃白灰等色。甎為蒼青色。（間有紅色。人多不喜用。）瓦為蒼黑色。石灰為白色。此皆天然原色。不待加工者也。合而用之。可成一種古淡靜穆之色。置之於綠樹之旁。青天之下。自覺清雅宜人。

以上為一所四架三間之平屋。除實用所需者外。不加一點塗色與一點裝飾物。赤裸裸的一所中國居宅也。近人講求中國建築之美。專在宮殿祠廟及裝飾塗色上注意。此非完全之眼光也。譬如人體之美。是存於人體各部份。非存於衣服及裝飾品。衣服裝飾品固自有其美。然不可以之當人體之美。建築亦然。不用一點裝飾。亦可以得高尚優美之致。即就此

三間之物。先從實用上措置完備。次在輪廓上注意。使正面側面斜面之配置得宜。次在部份上注意。使幅面之廣狹。條文之長短粗細各適其度。再善用木材之淺黃色。甎瓦之紅青色。石之青黃色與石灰之白色。以美術之眼光調劑之。一樣可以得建築上之美。不特三間之平屋爲然也。即擴而大之。七間九間。三院五院。亦未嘗不可以利用此種物質。表示一種簡素之美。吾可以就太和三殿之結構。用此種理論改造之。使之成一種簡素之偉大建築。

三裝飾物　裝飾物者。於實際應用之外。更求各種之美觀也。可就各方面觀察之。以建築物之部份言。有屋頂之裝飾。縱面之裝飾。內容之裝飾。基址之裝飾。庭院之裝飾。及門牆之裝飾。以技術言。有塗繪。有彫刻。有塑鑄。有鑲嵌。以物質言。木上多用塗繪及彫刻。石上專用彫刻。甎上用刻或塑燒。

金屬則用鑄造。以各省習尙言之。北方木材上多用塗繪。甎上常用彫刻。南方則繪畫多施於甎面石灰之上。兼有塑像。木上則常用彫刻。且多有不塗色者。惟石上用彫刻。則南北皆同。

建築物上之美。無裝飾者。在形式與色澤之自相調和。有裝飾者。在裝飾物各部之自相調和。更與形式色澤之互相調和。一幅繪畫一片彫刻技術之不佳。固無論矣。技術佳矣。而施之不得其當。能令花紋與質地同時失其美觀。又花紋與質地所占面積之比例。前者應居少數。後者應居多數。應以花紋飾質地不應以花紋代質地。東方美術。花紋每病其太多。一宏大建築物之營造。當其事者。莫不有與前人爭勝之心然不能在形式上新開天地無所用其心力。則但能在裝飾上設法。而裝飾上技術。亦復不能更求新異。但就此陳陳相因之舊樣。反復用之。其所謂進步者。細而已矣。多而已矣。除細字與多字之外。幾無

再用心思之餘地。此我國美術上普通之病象。而建築上亦復不能免焉者也。就此四架三間之平屋言。無論貴賤。皆此式也。極之至於皇帝之太和殿。不過其材料加大加貴。間數加多。容量加大。裝飾物加細加密而已。其基礎形式。固與平民之所居無異。不特居人者如是。推之宗教鬼神之所居。亦莫不如是。不能在形式上求變化。甚至不知在形式上求美觀。一言及建築方面。遂若舍裝飾物外。即無所謂美者。此裝飾之所以煩而不精。而形式之美所以不能發達也。

太和殿每扇格門上皆滿以彫刻。甚至銅件上亦皆極細龍文。可謂繁矣。至階面上亦然。尤出人意想之外。

吾非謂裝飾之不應有也。但謂形式之在建築上。其重要過於裝飾。要之兩者不可偏廢。當為平行綫之進展。而我國伊古以來。同一偏見。於是裝飾日繁。靡

費日多。士君子避而遠之。不肯過問。其事乃爲工匠專業。前所謂因思想之岐出而妨害其進化之遠者。此也。既知其病之所在。則矯正之法卽由是出。就所有之形式。及所用之裝飾。不問古今。不問方域。不問階級。不問貧富。但有屬於我中國風者。博採而精選之。就種種之方面。作種種之分類。以儲積吾人之資量。以運用吾人之思力。則卽此三千年來進步遲鈍之建築學。分析之。綜合之。溶化而昇提之。亦甚有發揮光大之餘地。

三千餘年相承而下之建築學。非無進步也。不過比較的遲滯耳。堯舜時猶茅茨土堦。至夏桀而已有陶室。至秦漢之一統後。而國力乃驟强。於是萬事皆勃興。而建築亦因之而大盛。自是而唐而宋。乃爲中國建築極盛之時代。唐宋建築可於唐宋之舊畫中見其概略。但非圖不明。而輾轉翻印。亦不易明瞭。今姑從闕。漢以來之建築。則只能在詞賦中求之。然引證乃較圖畫爲便利。

唐宋舊畫之可作建築參考者。有有正書局出版之唐張萱虢國夫人游春圖。宋朱銳摹唐王右丞之鳳城春信圖。宋人畫太古題詩圖。漢宮春曉圖。俱見於名家書畫集中。宋李嵩內苑圖。（原題唐人院庭春賞仕女不確。此畫爲明王弇州舊物所指爲德壽宮圖者也）及無名宋畫兩幅。俱見於宋人圖繪中。商務印書館出版之黃鶴樓圖。滕王閣圖。俱見於天籟閣宋人畫册中。南宋馬遠山水。李嵩溪山樓閣扇面。俱見雜誌中。延光室出版之馬遠松風樓觀。見唐宋名繪集册中。又古物陳列所中有趙伯駒仙山樓閣圖大幅。此外如明之仇英清之袁江袁曜其所作畫中。亦多工細樓閣皆因襲唐宋舊畫而來。亦可作參考品。

今借漢人辭賦。以示當時建築之程度。如班固之賦東都曰。

樹中天之華闕。豐冠山之朱堂。因瓌材而究奇。抗應龍之虹梁。列棼橑以布

翼。荷棟桴而高驤。、、、發五色之渥彩。光燗朗以景彰。

爾乃正殿崔嵬。層構厥高。臨乎未央。經駘盪而出馺娑。洞枍詣以與天梁。上反宇以蓋戴激日景而納光。

前言未央。後言建章。皆極形容其閎麗也。

昭陽特盛。隆乎孝成。屋不呈材。牆不露形。、、、精曜華燭。俯仰如神。

此言後宮之繁麗也。

自未央而連桂宮。北彌明光而亘長樂。陵隥道而超西墉。掍建章而連外屬。設璧門之鳳闕。上觚稜而棲金爵。

此言殿閣之曼延。都城中外。而更相連屬也。

內則別風之嶕嶢。眇麗巧而聳擢。張千門而立萬戶。順陰陽以開闔。、、、、神明鬱其特起。遂偃蹇而上躋。軼雲雨於太平。虹蜺迴帶於棼楣。雖輕迅

與僄佼。猶愕眙而不能階。攀井幹而未半。目眴轉而意迷。舍欞檻而卻倚。若顛墜而復稽。魂怳怳以失度。循迴途而下低。既懲懼於登望。降周流以徬徨。步甬道以縈紆。又杳䆽而不見陽。排飛闥而上出。若游目於天表。似無依而洋洋。

此極言觀闕之高峻。能令登者惝怳而失志也。司馬相如之賦上林曰。

於是乎離宮別館。彌山跨谷。高廊四注。重坐曲閣。華榱璧璫。輦道纚屬。步欄周流。長途中宿。

楊雄之賦甘泉曰。

於是大廈雲譎波詭。摧嗺而成觀。

此皆言苑囿離宮之廣布也。以上皆天子之居也。王延壽魯靈光殿賦曰。

崇墉岡連以嶺屬。朱闕巖巖而雙立。高門擬於閶闔。方二軌而並入、、、

、動滴瀝以成響。殷雷應其若驚。、、、、萬楹叢倚。磊砢相扶。、、、、中坐垂影。俯視流星。、、、、周行數里仰不見日。

此不過諸侯之居耳。其氣象之崢嶸若是。至其寫士庶之居處。則又表示出一種清雅閒適之境。司馬相如美人賦曰。

上宮閑館。寂寞重扃。門閤晝掩。曖若仙居。臣排其戶而造其堂。芳香芬烈。黼帳高張。、、、、時日西夕。元陰晦冥。流風慘冽。素雪飄零。閑戶寂靜。不聞人聲。

閑居之宅。多尙儞素。且多籍天然之景物以爲點綴。沈約郊居賦曰。

遷甃牖於蘭室。同肩墻於華堵。織宿楚以成門。藉外扉而爲戶。旣取陰於庭樾。又因籬於芳杜。開閣室以遠臨。闢高軒而旁睹。漸沼沚於霤垂。周塍陌於堂下。

此種風趣見於詩中者。多不勝計。其有關於市廛之建物者。有如西京賦曰。

廛里端直。甍宇齊平。

此即西人市政論中所謂屋基綫也。此並檐宇亦求齊平。可見古人對於建築之程度。已由個人而進爲地方的矣。廛里端直。舊北京有之。甍宇齊平。則今文明國之都市。尚未能辦到也。

總而言之。中國建築在形式上與裝飾上。皆有特殊之氣象。與深遠之情趣。竊者因無人整理。故未能充分發展。改良之期。其在此時矣。因歐人學術之輸入。而借鏡有資。因印刷照像之發達。與宮室苑囿之開放。而參考標本。易於收集。不出十年。此學其可確立矣乎。因古人取徑之歧誤。與今人眼光之未能集中於正鵠也。實爲斯學成立之障礙。故敢就其所得。著爲斯篇。究心此道之君子。其有以見正焉。

中國今日建築之改良宜經過一倣古時期

一種藝術必有其進步之時期。與其成熟之時期。迨至成熟以後。則進無可進。於是後人但有倣效之餘地。然倣之日久。則又倣無可倣矣。於斯時也。但有一法。藉舊基礎。闢新天地。此所謂創造之說也。古今有絕對之摹倣。而無絕對之創造。以其皆有所憑也。然則創造亦不足爲榮。摹倣亦不足爲辱。但恐摹倣成功。而故步自封。是則辱矣。若但藉摹倣以爲創造之階梯。則摹倣與創造。又有何界限之可言。我國藝術界。從來占最高之地位者。爲書與畫。書之進步時期在兩漢。而當時書家不自覺也。書家之自覺。在漢魏之際。至晉王右軍而成熟。其流風餘韻。直至今日而未絕。然至淸之中葉。已至進無可進之時。於是舍晉而求之元魏北碑。造象盛絕一時。至今日又反而求之周秦兩漢。或更進而求之殷虛甲骨。雖其時代有先後。然其爲摹倣則一。字乎字乎。其尚有可以新闢

之一境乎。是未可知也。畫之進步時期在六朝。而其成熟則在唐及五代。至宋末而其道遂窮。於是元四大家。又反而求之於唐五代。今猶在此潮流中也。而其中求之於漢畫者有之。求之於宋人之減筆畫者有之。要之亦至仿無可仿之時期矣。此近今藝術改造之所以騰於人口也。我國藝術界中。向無建築學之位置。然其與人生關係之切。幾如飲食衣服之不可以須臾離。雖欲置之不問。不可得也。而世士侈心之所寄。與乎士大夫文酒風流之所託。實於無形之中。驅無數人之心思材力。以促其發達。觀於漢人之賦宮室。可以知之矣。前有楊子雲。後有班孟堅。而張平子尤工寫此。然其所可知者。氣象之雄麗。與彩飾之繁縟而已。而形式構造。非圖不明。西京制度。向惟有三輔黃圖一書流傳。既久。書存圖佚。故所謂歷十二之延祚。度宏規而大啓者。今不可以目求矣。有唐文化。爲中國極盛時代。長安宮室。承自楊隋。其規模之宏大整齊。直掩炎劉而

上之朱三一炬。禍尤過於赤眉。雖長安圖誌載其部份綦詳而其圖實粗疎不足據。然當時遺制。尚有可以間接得之者。有所道焉。一。唐人圖畫間有樓閣、所謂界畫者也。經宋人之展轉臨摹。雖神彩不同。而規模具在。同道之士。一見瞭然。一。日本文藝。最初傳自有唐。千數百年。保守無失。故我國初至日本者。睹其風趣。輒有唐人詩境之感。就中建築。尤多唐式。證以宋畫。往往密合宋人建築不能出唐人渠度。今世所傳有營造法式一書。其中分大木小木諸篇附圖亦甚詳細。但有部份而無綜合。有內容而無外表。蓋爲一種程式之書。國家營造據以審覈。且但屬工程一方面。若就美術方面言。則反不如唐宋以來舊畫中之所示。令人神游其中。可以得昔人精神之所寄。故考我國建築之歷史。其初盛於秦漢。中更隔變。遺蹟蕩然。僅能在漢人詞賦中得其大略。其次至隋唐而大盛。雖實物之不可得見。與漢代同。而因其時界畫之發達。木石之不能自存

者。轉能藉毫素之力以永世。宋人承之。推闡彌盡。於是唐宋之規模。皆可於舊畫中見之。大凡一種藝術之進化。莫不各有其止境。至進無可進。則摹仿之事以生。至仿無可仿。則改造之機以動。就舊畫中考求建築。似至天水一朝。已到成熟之期。明清兩代宮室具在。較之前人。實感退化。但就紫禁城角樓而言。在今日為傑出之作。在唐宋乃為習見之物。宋院畫中黃鶴樓。實為此建物之粉本。是可知退化之說之不為過矣。故就字畫言。摹仿之時代已過。就建築言。摹仿之時代方來。先求勿忘其所能。再求知其所無。此吾人今日應取之方針也。歐洲文藝復興時代之建築。必反求之於希臘。亦此志也。然則勿忘其所能者奈何。曰漢代之建築。求之於漢人之詞賦。唐宋之建築。求之於唐宋之舊畫與日本之舊建築。此皆吾先民之所已能者。吾人今日之所應取資者也。至進求知其所無。則又屬於創造之範圍矣。是在將來。

北平舊建築保存意見書

北平舊京。爲遼金以來五朝所都。城郭宮室。甲於全國。遼金舊城。在今大城西南久矣。蕩然。元都亦毀於明初。今之存者。乃永樂以後明淸兩代之所留遺也。方今世界各國。莫不有建築學。而中國此學。尙待整理。建築二字。乃日本名詞。中國自古無是學。而有記宮室之書。自近世思想解放。一切以世界爲標準。於是中國建築四字。先發生於歐人之書。中國建築學之整理。亦遂爲中國學人之責任。建築學之憑藉。不外圖書與建築物。而尤以帝王所居。爲此學參考品之淵藪。舊日紀載。語焉不詳。圖則除宋人之營造法式外。餘皆散佚。至古代建築物。存者尤鮮。蓋中國每當內亂。其破壞之力極大。遠之如項羽之毀咸陽。董卓之毀洛陽。赤眉朱溫之毀長安。近之如朱元璋之毀元都。皆有紀載可稽。其有不見明文者。亦皆任其存廢。無人保管。風雨之陵剝。附近居民之盜用。百年

之後盡爲荒墟矣。宏大建築之末路莫不如此。今之存者惟此都耳。民國十七年來。戰伐頻仍。而此都建築。猶未受損。豈國民思想之有進步與抑因形格勢禁有以致之也。夫建築學之整理。既爲吾人之責任。而可以爲建築學之參考材料。又惟此僅存之物。則保存之事。又烏可緩耶。且保存云者。非僅不許人破壞而已也。更有物質上之保存。有學問上之保存。擇其重要。修補殘破。形式彩色。仍復舊觀。此物質上之保存也。繪圖貼說。以窮其細微。模形照像。以表其丰儀。勒爲成書。公之世界。此學問上之保存也。此事宏大。自屬政府之權責。但無學者之建議。則當此百廢待興之時。亦將無暇過問。藻留心此事。已近十年。遠之怵於漢唐制度之毀滅。近之鑒於歐美此學之發達。深恐再蹈覆轍。貽譏世界。僅就各國先例。擬出辦法。並將全部建築。略加評次。上呈貴會。以備擇採。

(一)保存之法

保存舊建築。宜先調查其全部。繪出平面全圖。然後就下列各方面審査之。

（甲）歷史方面。如午門之爲觀闕。太和殿之當路寢等。此就大部份言之也。小部份。如斗拱之爲節。角椽之爲陽馬等。大抵形式之變。小名詞之變大。

（乙）美術方面。內分式樣花紋兩項。花紋內。又分繪畫彫刻陶塑三種。

（丙）工程方面。內分新舊及大小兩項。

（丁）材料方面。內分木石陶三項。

由上列四方面。以定其分數。更依此分數。列爲一二三等。以定保存之程度。保存之程度。依下列各法而異。

（子）修整裝飾。

（丑）改良其背景。如陳列品之有裝飾。（舉例）如黃寺班禪塔。須稍遠

觀之。乃能得其全體配合之美。然四面皆柏樹及壞廊。不容遠觀也。故須移去柏樹。撤去破屋。各方各留出十餘丈之空地。種成草地。其外始栽植樹木。如此。則似以白玉彫刻品置於綠色絨氈之上。其精彩自必加倍。又如午門亦宜遠觀。始能將其偉大之氣象。發揮盡致。而其前後左右。皆爲建築物所蔽。亦美中之不足也。但此無改良之法。因其附近建築物皆不可動者也。

（寅）測繪其全部或一部之詳圖。是惟習過美術建築學者。始能勝任。

（卯）照像。繪圖之外又須照像者。繪圖能得實際。照像則與目覩者相近。故兩者不可偏廢。且照像亦較便。

（辰）製成小模形。以便頒發各省博物院陳列。利用此種保存法於各等程度之建築物。

一等如有損壞。儘先修理裝飾。然後由建築學專家。圖繪其全部及各部。更用照像法留影，必要時改良其背景。

二等如有損壞。循序修理。全部或一部份斟酌繪圖，更用照像法留影。

三等或聽其存廢。或逕行撤去。視其有無妨害而定。

（二）假定之次第

（甲）宮苑

太和門及太和三殿全部。乾淸門及乾淸三宮全部。東路寧壽宮全部。西路養心雨華閣。以上各處。應列一等。

（說明）太和三殿。乾淸三宮爲舊日元首所居。政治之發源地。氣象則崇閎博大。局勢則大開大合。至工程材料。各極其選。寧壽宮爲乾隆所營菟裘。預備作太上皇時所居。規模較三殿三宮縮小。工程材料之精則又

過之。養心殿雨華閣。在諸殿閣中。最爲精麗。此等建築。雖出於世主一時侈心。亦實中國文化之產品也。

文華殿、武英殿、文淵閣、東六宮、西六宮、重華宮、御花園等。應列二等。

（說明）以上各宮殿。工料亦皆上選。但形式多陳陳相因。無甚特殊之處。至御花園中之建築。就各個言。有佳勝處。但其全體結構。板滯迫促。實不足取。

南薰殿內閣等。及其餘不重要宮殿。應列三等。

（說明）南薰內閣。在南垣下。面牆而立。勢若囚禁。其餘各處。有局勢甚狹陋者。但工料則皆堅實。故完好而無妨害者。保存之。否則可以不存。

宮城內如國史館內務府等。皆可撤去。

（乙）宮城

午門及四隅角樓應列一等。

(說明) 午門為古之觀闕。但其制與古不合。蓋自唐已然矣。舊京宮殿閎大者多。但形勢皆單簡。惟午門合一殿四亭而成。又位於崇臺之上。故有特殊氣勢。四角樓為五個建築之集合體。計分三式。中為重擔四方亭。每方各附有半體之亭各一。四亭又分兩式。蓋向內者與向外者有別也。(向內者與向外者有別。大城各箭樓及四角樓亦同此制) 項為十字脊。此式尚可於宋畫中見之。度唐以前傳來之制也。屋頂共分十餘部。金鱗曜日。健翮凌空。黃琉璃瓦之光燄。得此始發揮無餘。瑰瑋雄奇。實現代中國建築之大觀也。

東華西華神武三門及城垣全部應列二等。東西北三面護兵房應撤去。於其基址栽植列樹。開成馬路。

（說明）宮城城垣。極爲峻整。但下面爲護兵房所蔽。故其峻整之處。反不能全行顯露。撤去破屋。繞以列樹。又別成一番氣象矣。

（丙）皇城

皇城南門。即天安門。應列一等。

（說明）天安門在各城門中。又爲一式。

東西北三面城垣。及東安西安地安三門。皆宜撤去。

（說明）東西北三面城垣。久已零星撤斷。不如全行撤去。以其甎瓦充各處工程之用。三門不用崇基。橫亘於大道之上。平衍無生氣。亦宜撤去。以便交通。

皇城中各建築。景山五亭。及太高廟門前兩亭。應列一等。

（說明）景山五亭。共分三式。雖因五峰平列。過於整齊。而亭之佳處。尚

不因此而損。太高殿兩亭。與宮城四角樓同類。而微有別。彼四方附屬者分兩式。此則一式也。昔人所謂鈎檐鬬栱極盡人巧者。卽指兩亭而言。

壽皇殿太高殿團城及其餘各廟。應列二等。

北上門及東西三座門。及金鰲玉蝀兩坊。皆無特別優異之處。而又妨害交通。應全行撤去。

西苑南海之雲繪樓春藕齋。中海之延慶樓。北海之白塔、慶霄臺、濠濮間、畫舫齋、西大梵境、靜心齋浴蘭軒、萬佛樓、極樂世界。應列一等。

（說明）中國建築。幾皆整齊對稱。惟南海雲繪樓。不蹈此弊。高低曲折。別具風格。春藕齋工料皆精。其小間間隔處。尤有用意。一字之下。能具如許丘壑。延慶樓局面開展。而不散漫。在連樓中。自屬佳構。白塔姿態明淨。前面配以琉璃小殿。尤稱得勢。慶霄樓自綠陰中拾級而上。廓然開朗。別

有天地。屋宇亦配合得宜。濠濮間以水石林木擅長。畫舫齋門徑幽深。庭院清敞。最勝處尤在古柯庭。眞鬧中之靜境。惜近日被公園中人一例施以丹碧。失却山林本色矣。西天梵境。前有琉璃坊。後有琉璃樓。其中一門一殿。皆無懈可擊。殿中銅塔。尤稱傑構。靜心齋。浴蘭軒。皆力求變化。一洗對稱之習。浴蘭軒更能於整齊中寓變化之致。門庭廊廡之間。具一種雅靜風格。令人得多少安慰。萬佛樓渾樸雄峻。兼而有之。南面之極樂世界。中一大亭。配以四小亭及四琉璃坊。自成一局。惜其地太促迫。不能充分發表其奇偉之觀。然此非建築本身之咎也。

其餘皆屬二等。

（說明）南海之流水音。卐字廊。聽鴻樓等處。近年頗爲一般人士所稱道。其實皆無美術上價値。流水音在水邊牆下。崎嶇迫促。既無曠朗之觀。

又鮮幽深之致。卐字廊及附屬各亭館。如佛前之五供。雖極工巧。終嫌板俗。聽鴻樓直率淺露。一覽無餘。其餘各處。大都陳陳相因之舊式。至西式各處。如居仁堂等。除用作辦事機關外。在中國舊建築中無可討論處。

(丁)大城

大城九門。正陽門兩樓、應列一等。餘八城樓。應列二等。四隅角樓。列第三等。

(說明)北京城樓皆同式。正陽則特別加大。裝飾亦特別加精。四隅角樓木屬箭樓。意在實用。故不求美觀也。

城內各建築。鐘樓白塔聖廟國學雍和宮。應列一等。但未盡。

(說明)鼓樓鐘樓。同在北城。鼓樓龐然大物。而笨重無靈氣。其病在腰簷之蛇足。若改作平坐圍闌。當較可觀。鐘樓高標獨秀。聳立半空。與鼓樓

相較。直有仙凡之別。大白塔軀幹之偉。年齡之高。在北京皆屬第一。實際上形式之高華。工料之堅實。亦不能不推為第一。惜其下座為羣屋所蔽。致其壯大之美。不能完全表現耳。聖廟清嚴肅穆。得庭樹相襯而益顯。國學勝處。在辟雍及琉璃坊。餘皆草草。雍和宮之法輪殿。厚重而莊嚴。有冕旒秀發之觀。後三樓奇偉驚人。其西聯以小院落。正如高嚴巨壁之下。忽得疏林小沼。大小相形。彌覺幽倩可人也。

鼓樓應入二等。其他應入二等三等者甚多。不勝枚舉。

（說明）中華門當正陽門天安門兩大建築之間。如矮人觀場。適形其醜。東西長安門虛懸無著。無所取義。而又妨害交通。應與千步廊之紅牆。及其聯屬之洋灰牆。全行撤去。

大城中當街各木坊。如東西交民巷、東西長安街、東西單牌樓、四牌樓帝

王廟前者。以及金鰲玉蝀兩坊。皆宜撤去。以求交通上之便利。蓋中國牌坊。在世界建築上有特別之色彩。尤以在北京者。每多傑構。北京牌坊。可分三種。一石坊。二琉璃坊。三木坊。木坊又分兩式。一深簷者。如金鰲玉蝀等是。二通柱者。如前門橋、東西交民巷等皆是。偉麗建築。皆屬於石坊。孰坊。且與交通上不生關係。其防害交通者。皆木坊也。查深簷通柱兩式之木坊。各苑囿壇廟中。多有之。就文化言。則保存此中之所有者。已足供學問上之參考。至橫亘於通衢之各坊。不惟阻害交通。發生危險。且其式樣亦皆單簡。毫無美觀。有害無益。實無保存之必要。

(戊)南城

南城七門門樓。如永定門、廣安門、東西便門、東南西南兩角樓。應列二等。其餘皆列三等。

（說明）兩角樓體積之大。較大城四角樓逾遜。然形勢特秀峭可觀。

南城各建築天壇之圜丘。及祈年殿皇穹宇。應列一等。

（說明）由積土而成之圓壇進化至今日之圜丘。可謂達於極軌。祈年殿合祈穀壇與殿而成。殿爲三重簷之圓亭。極厚重亦極清俊。固由大體之美亦緣曲綫之運用。及紅藍兩色之配合得宜有以致之。皇穹宇較祈年殿低小。而幽蒨有畫意。獨處一區。儼然深閨之靜女也。

其餘殿宇及先農壇內殿宇皆應列二等

其他應列二等三等者太多。不勝枚舉。

前門橋上木坊宜撤去。

（巳）附郭及四郊

附郭及四郊各建築中。黃寺之班禪塔。五塔寺、碧雲寺、之金剛寶座。（卽

五塔及其下之石臺）　應列一等。

（說明）　西藏寺之塔。以大白塔爲最偉大。而以班禪塔爲最精麗。卽其前後兩坊。亦石坊中之極品也。金剛寶座爲印度式。五塔寺之寶座建於明。碧雲寺之寶座建於淸。五塔寺者、稍嫌過於方整。幸有深刻之彫工、以救其失。碧雲寺者。鈎心鬪角。極我華人之巧思矣。至其石彫之精到。則兩者皆無愧色也。

其餘應列二等三等者甚多。不勝枚舉。

頤和園中山前之五方閣。山東之揚仁風殿。山西之宿雲簷。東隄上之文昌閣、知春亭及山頂之琉璃殿琉璃坊。山後之琉璃塔。荇橋、錦漪橋、長橋、西隄上六橋。應列一等。

（說明）　五方閣合五部分而成。加以中央之銅亭。及南面之樓門。則七

部份矣。高低縈帶。頗有畫意。揚仁風殿作摺扇形。以小巧勝。宿雲簷著孤亭於崇臺之上。如鷄羣中之鶴。文昌閣亦作崇臺。臺上中作層樓。四隅各作矩廊以拱護之。漢代神明別風之遺制也。知春亭重簷高楹。較之他亭。特爲軒翥。琉璃坊、琉璃殿、琉璃塔。爲我國陶材建築之極品。荇橋長橋。以及各橋。無一不精。昆明湖殆以橋勝矣。

餘皆應列二等。

（說明）園中景物。如長廊及石船。常爲西人所稱道。長廊不過長耳。無容心思之餘地。石船形態甚拙。上作西式層樓。太不相稱。且樓材以木僞石。尤屬無謂。

靜明園（卽玉泉山）中。玉峯塔及琉璃塔。應列一等。餘皆二等。

（說明）玉峯塔七級八面。通體彫刻。形式花紋。無一處不精。到近代石

塔中極品也。

香山招廟琉璃坊。及見心齋。應列一等。

（說明）招廟琉璃坊與他處者同。因其環境之美。故氣象尤覺崢嶸。見心齋之布置。不及北海之浴蘭軒。而一池淸水。則非城中所能有矣。

招廟琉璃塔。應列二等。

（說明）招廟琉璃塔。輪廓單簡。要非俊物。北京琉璃建築。大率精到。惟此塔及北海之九龍壁。則無美之可言。故他處之琉璃建築。其令人驚歎之處。自因其意匠之工。別有獨到之處。不僅因其爲琉璃製也。

以上皆就個人所觀察。示其審查之方式以爲參考之助。若求十分精當。尙須專門學者之力。

（三）建築中附有之古物。亦宜設法保存。

各建築內附有之古物。除故宮外。各處尚存者不少。茲舉其彰彰在人耳目者。其餘尚須調查。

甲　聖廟之祭器。大成門之石鼓。國子監之石經。

乙　雍和宮之古物全部。

丙　團城之玉甕。　團城玉佛。質地非玉。乃大理石也。為南洋印度等處彫刻品。

丁　北海西天梵境正殿之鋼塔。

戊　覺生寺之華嚴經大鐘。　華嚴鐘為我國古今第一大銅器。（銅像銅亭塔等有更大者。但非器也）　經文為沈文度所書。尤當設法榻下付印。以廣流傳。

巳　頤和園之銅製四方亭。（即寶雲閣）

(四)急待修理及宜先繪圖之各建築。

急待修理者。爲宮城之四角樓。及雍和宮之後三樓。因其已有殘毀處也。

宜先繪圖者。爲宮苑中之雨華閣。宮城之四角樓。太高殿門前兩亭。南海之雲繪樓。附郭之班禪塔。頤和園之各橋。靜明園之玉峯塔。五塔寺。碧雲寺之金剛寶座。及各處之琉璃坊。琉璃塔。因其在中國建築中。有特殊之結構。須趁其未損時。留一精確之圖案也。

結論

物質上之保存。與文字上之保存。固可以同時並進。但在此財政困難時代。則繪圖編書等事。似比較的易行。且其傳播之力。亦比較的宏大。我國建築之書。寥落極矣。三輔黃圖原有宮室圖。今實希見。宋人營造法式。幸有人爲之提倡。然購價太昂。非尋常人士所能備。清代工程作法一書。有圖者亦不易遇。而國

人之對於建築學。似已漸感興味。有就外國專習此科者。亦有在國內潛修者。因勢利導。惠以唯一之研究資料。是不能不期望之於當局者矣。

甘嘉儀鳳章
喬運亨小渠　參校
漆士昌意著

中國建築史三編終

中國建築史後序

人人各有其性之所好、但在道德範圍之內、我之所好、即我相當之職業、亦即我對於社會之責任、人人各能盡其責任、國家之興、庶有冀乎、余生而好建築學、自幼年即有感覺、十數歲時、即知計畫二十以後、潛心爲之、直至六十之年、始成是書、顧余不善治家人生產、老而益困、書雖成而無資以付印也、又數年矣、余女令芬既于歸之翌年、以其奩資之所餘、爲余付印於杭州、便於爲我繪圖且助校也、資力原薄、久而未竣、黔中友人之佽助者、又以道阻未能達、幸老友許君石枬助余四百元、而功始成、許君之爲我謀也久矣、因其夫人久病、醫藥多費、未遑及也、夫人病終不起、彌留時、以其數年持家勤儉之所積者、還許君、且言願以此數助許君踐助我之成諾、而余是書遂得就正於世人、賢哉夫人也、不以余之所識者小、而辛苦以成許君之美、而余畢生之所引爲責任者、

至是終獲一結論、是可感也、烏可不誌、夫人姓路、諱彬、字淑娟、路氏、吾黔畢節之著姓也、民國二十二年五月、嘉藻記、

圖一

平脊

簷

簷

圖二

垂脊

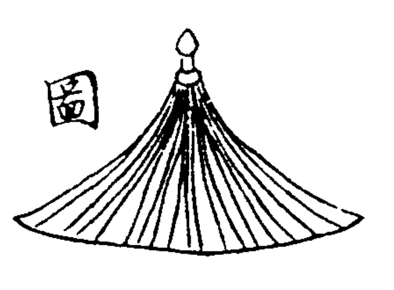
角

圖三

屋山

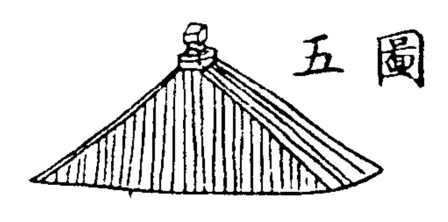
垂脊

角

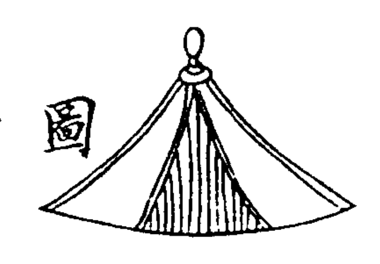
圖四

圜屋蓋之瓦行漸上漸窄而各行之長則相等

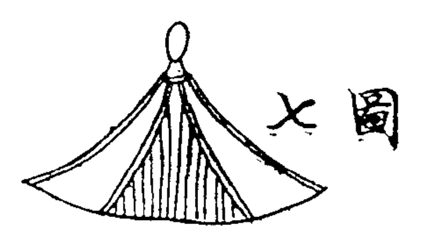

圖五

等邊屋蓋之瓦行寬窄相等而各行之長則不相等

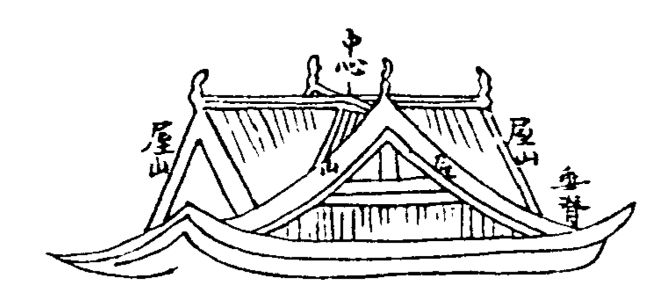

圖六

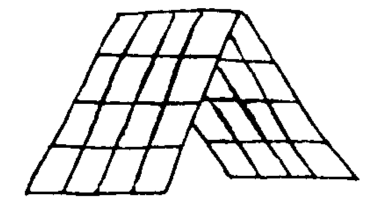

圖七

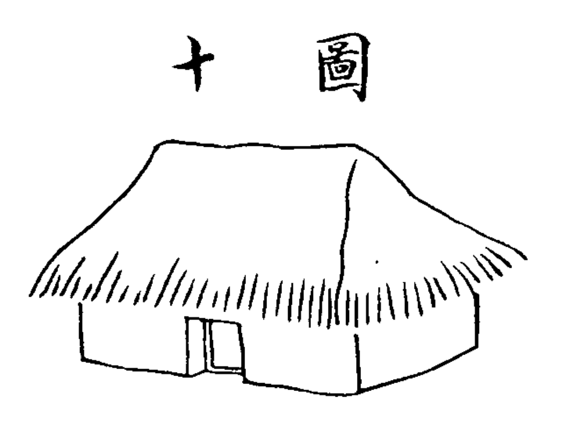
圖八

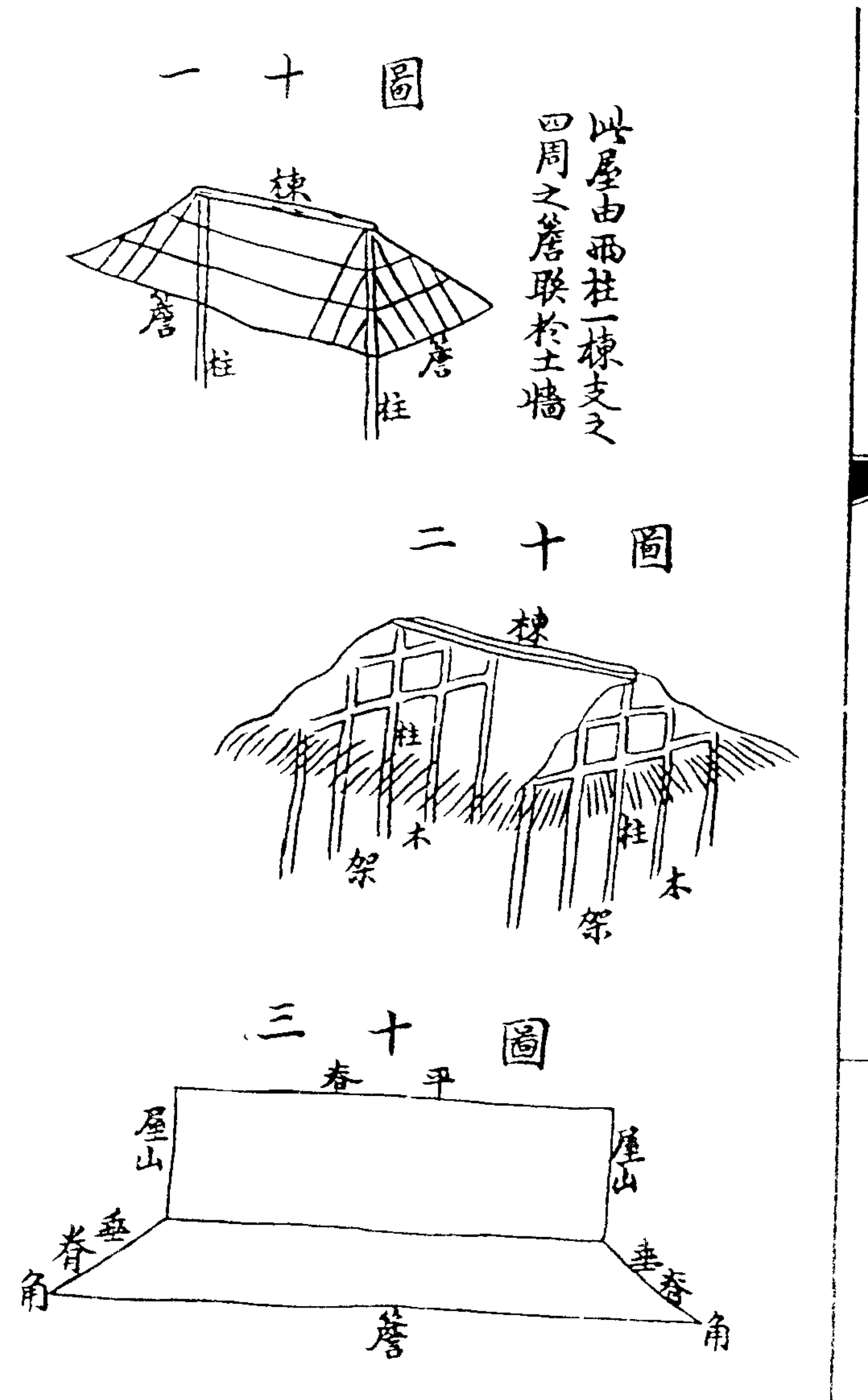

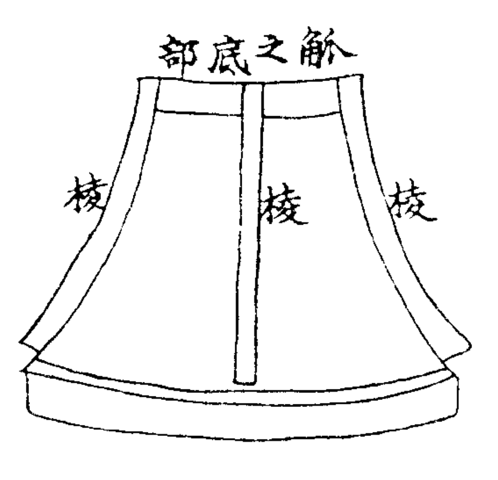

圖十

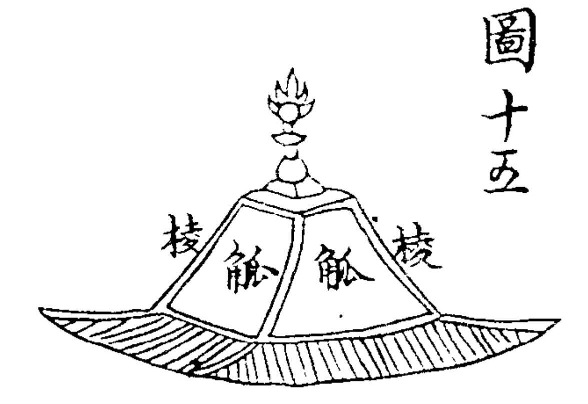

圖十一
此屋由兩柱一棟支之
四周之簷聯於土牆
棟
簷
柱
簷
柱
圖十二
棟
柱
木
架
柱
木
架
圖十三
平脊
屋山
屋山
垂脊
垂脊
角
角
簷

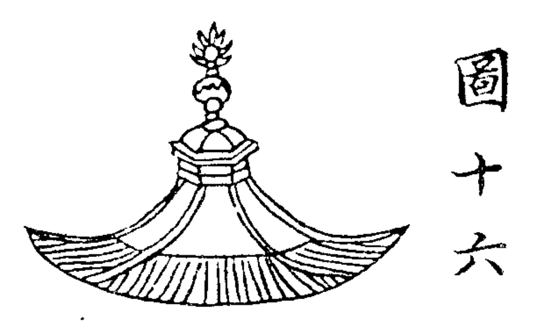
圖十四

圖十五

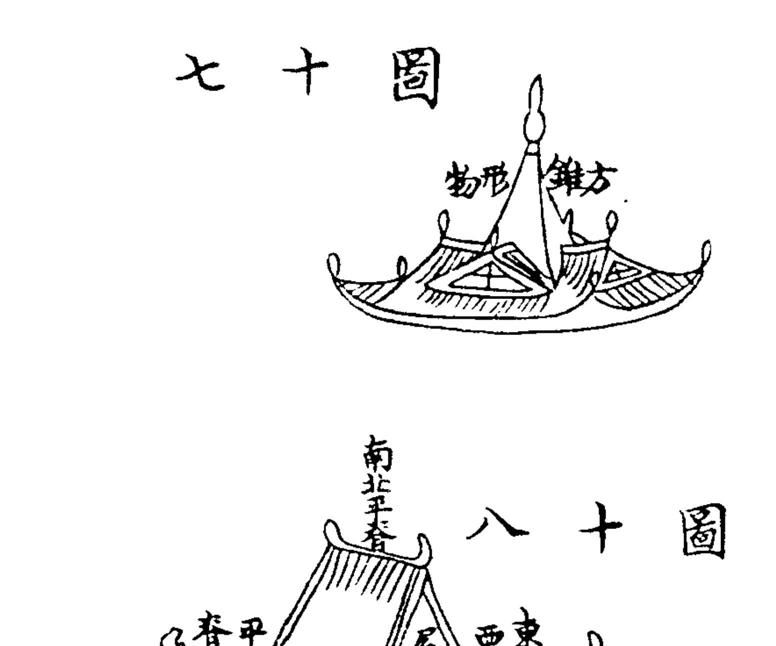

圖十六

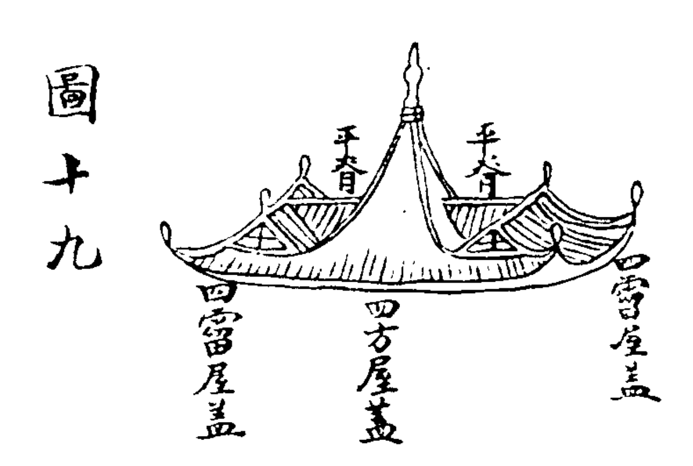

圖十七

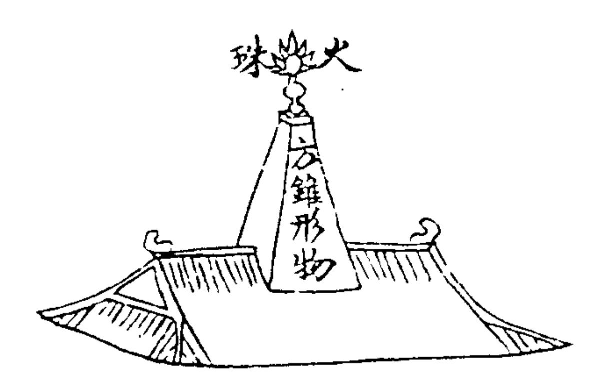
圖十八

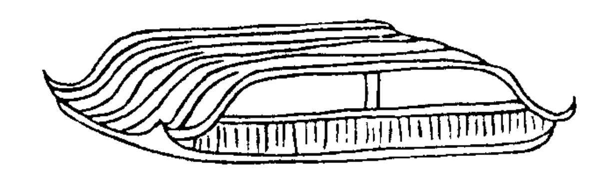
圖十九

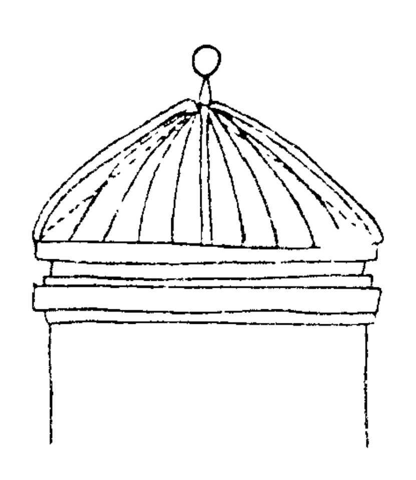

圖二十

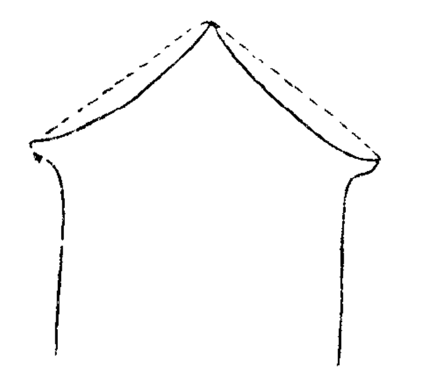

圖二十一

圖二十二
虛者直線

圖二十三
虛者直線

圖二十四

圖二十五

角獸

北京紫光閣照片

圖二十六

脊

脊高一丈

簷

屋之深度

三丈

圖二十七

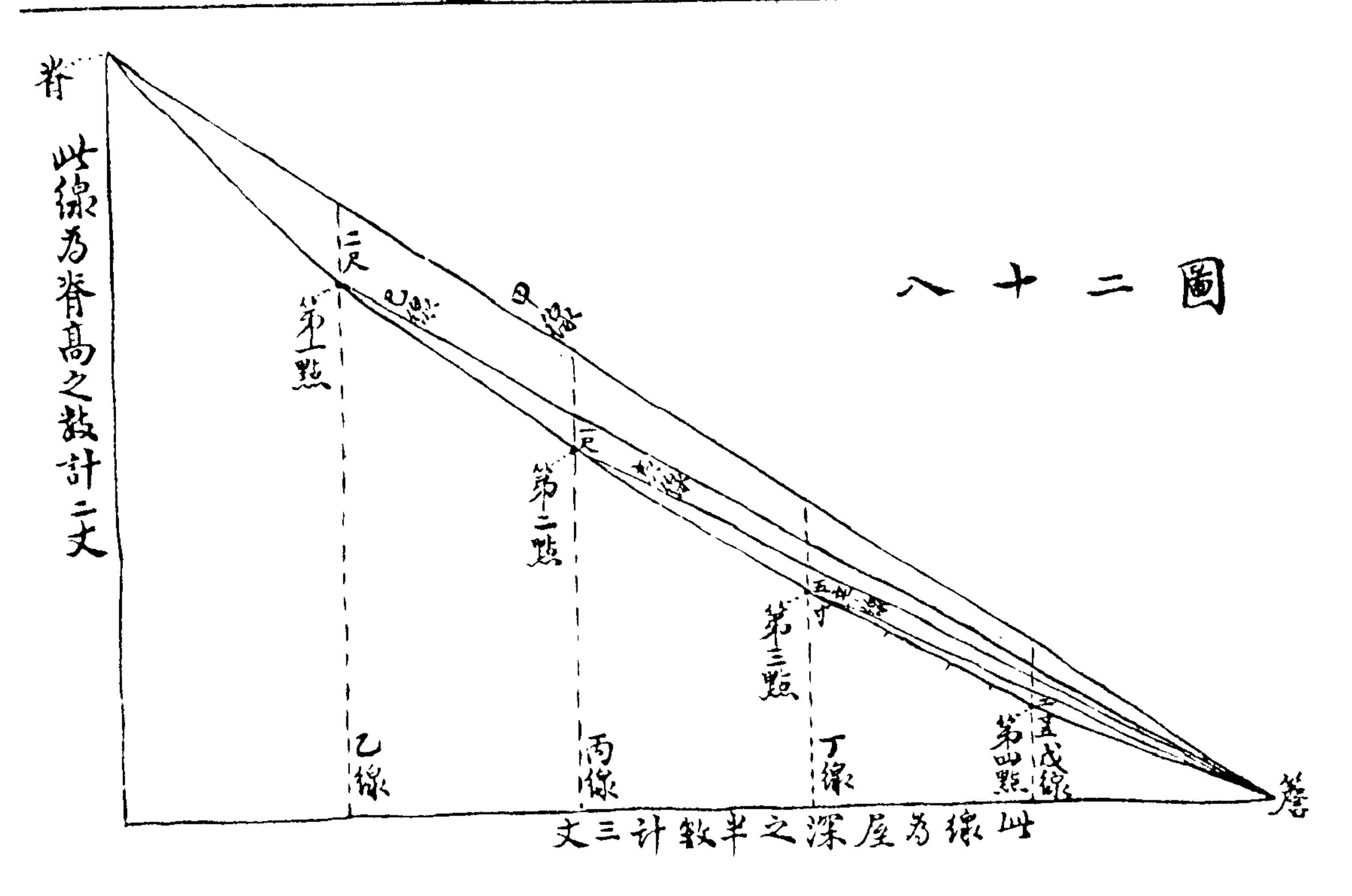
脊

七尺五寸

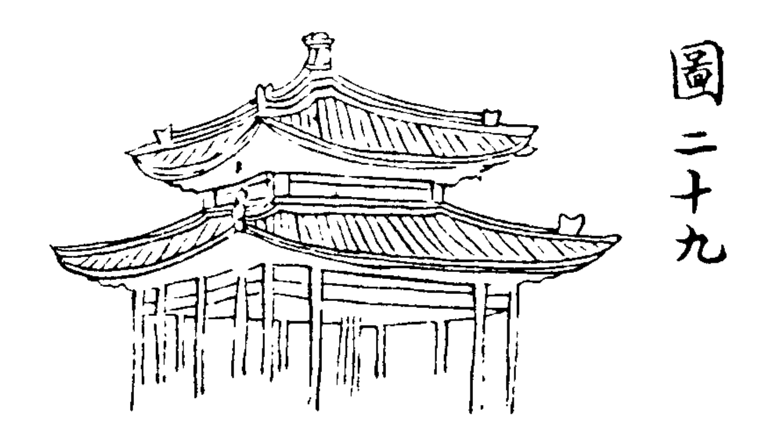
簷

三丈

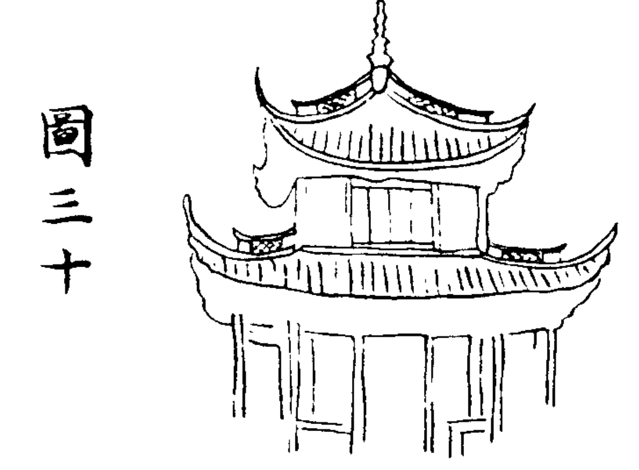
圖二十八

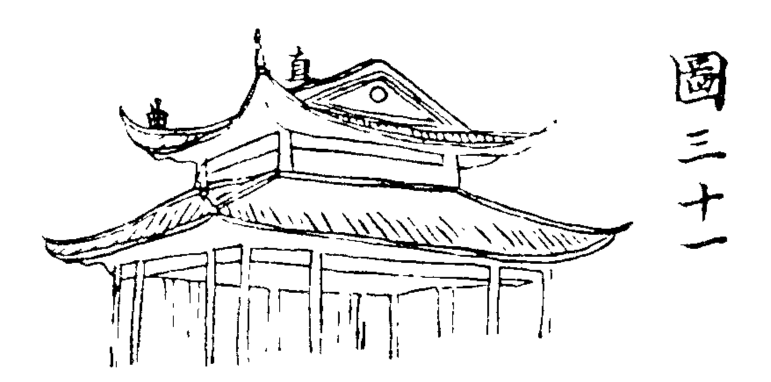
脊
此線為脊高之數計二丈
二尺
第一點
乙線
甲線
一尺
第二點
丙線
五寸
第三點
丁線
第四點
戊線
簷
此線為屋深之半數計三丈

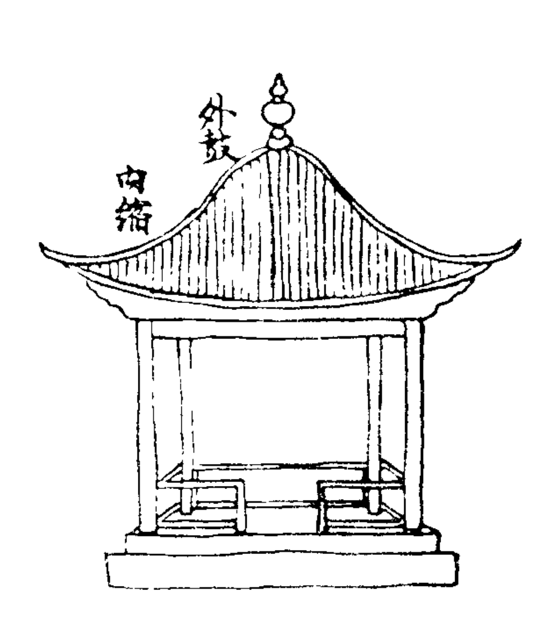
圖二十九

圖三十

圖三十一

圖三十二

圖三十三

室 堂 室

簷

廂 天井 廂

室 穿堂 室

圖三十四

室 堂 室

簷

廂 天井 廂

高池

花壇

牆

圖三十五

室 堂 室

簷

門道

牆

石案

天井

房

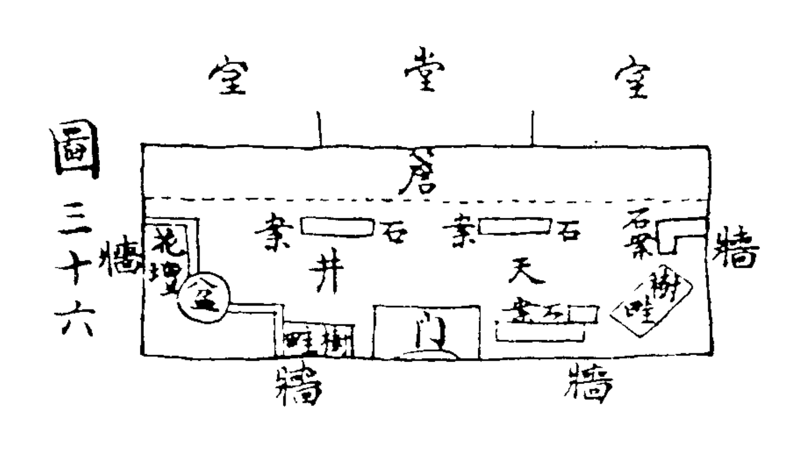
盆

花壇

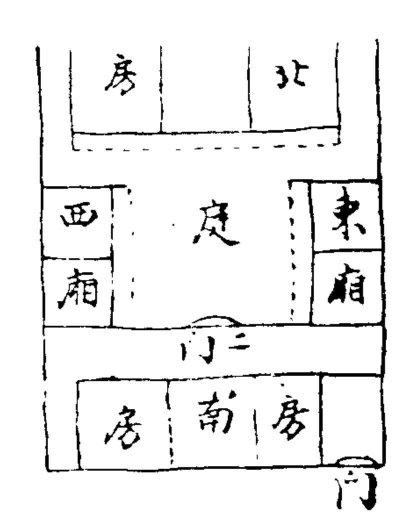
樹畦

牆

圖三十六

圖三十七

房　北

牆　庭

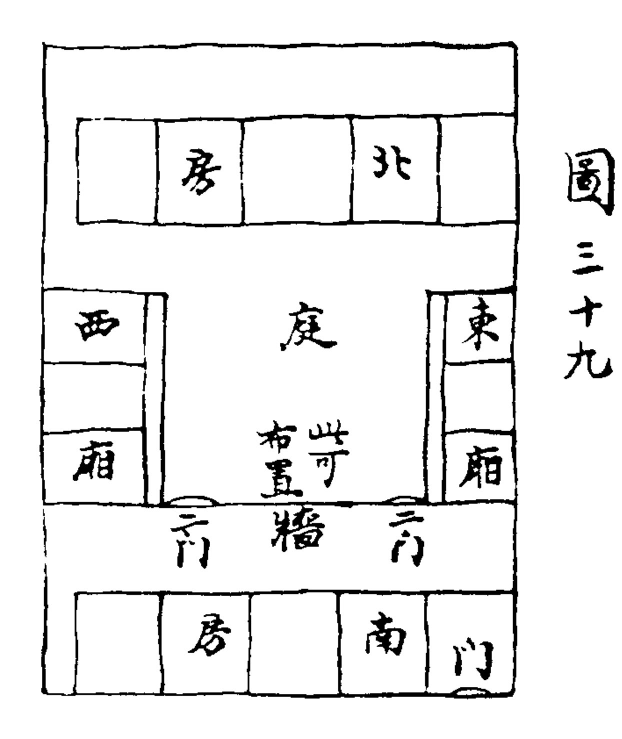
卉可布置

東廂

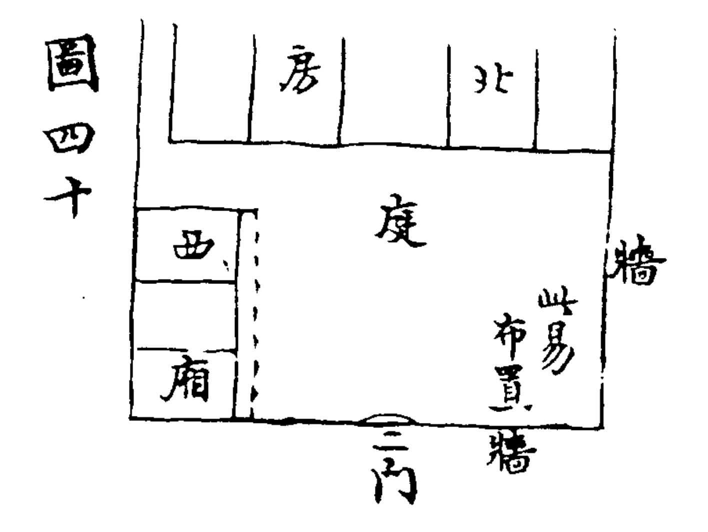
二門

房　南　門

圖三十八

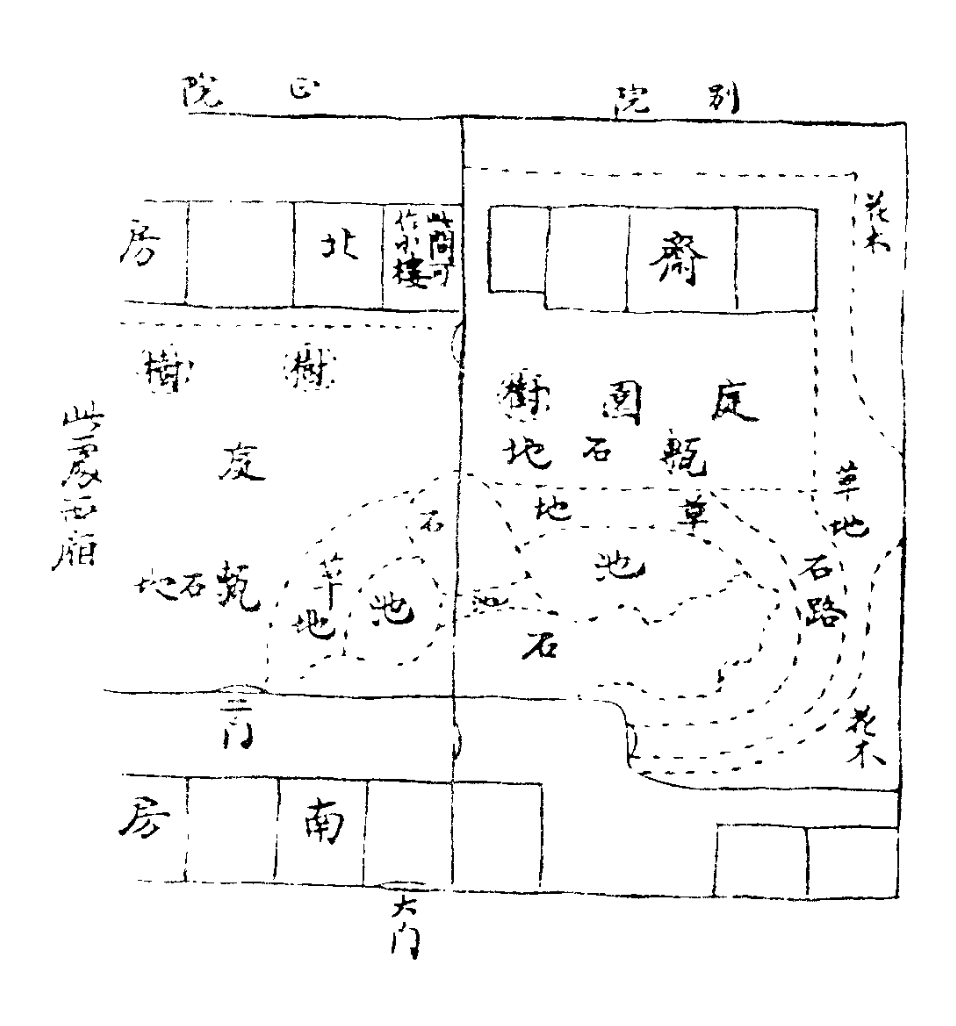

圖三十九

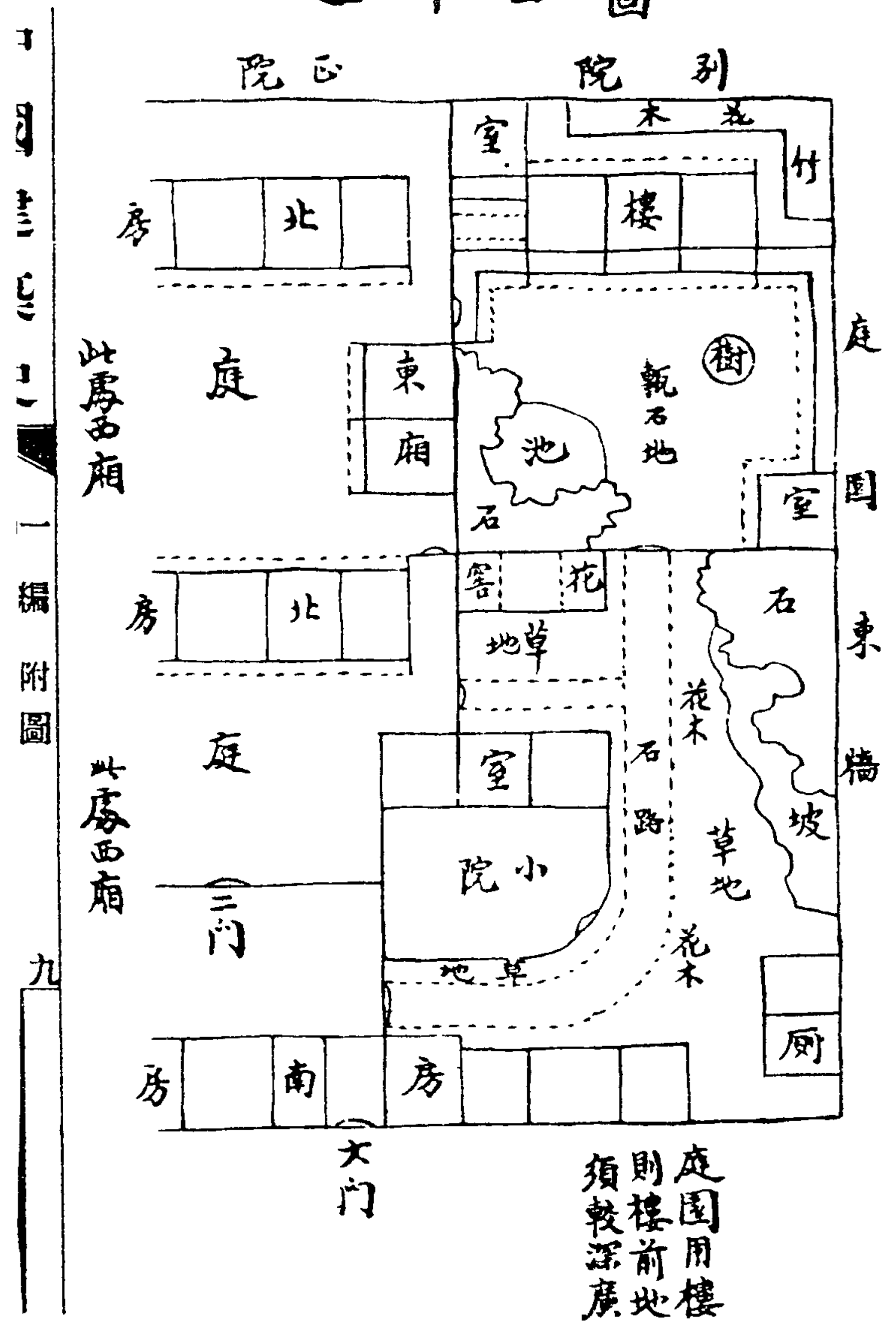
圖四十

圖四十一

正院
別院
北房
此間可作小樓
齋
樹
樹
樹
庭園
庭
磚石地
磚石地
草地
草地
草地
池
池
石
石
石路
花木
花木
此房西廂
門
南房
大門

圖四十二

正院
別院
花木
竹
室
樓
北房
庭
此房西廂
東廂
樹
甎石地
池
石
庭園東牆
室
窨
花
石
草地
北房
庭
此房西廂
花木
石路
室
草地
小院
坡
二門
花木
草地
廚
南房
房
大門
庭園用樓則樓前地須較深廣

一編 附圖

圖四十三

牆

牆

池

木橋

齋

石橋

池

亭

池

此貴陽公園原為按察司署夢草池

東首建築物

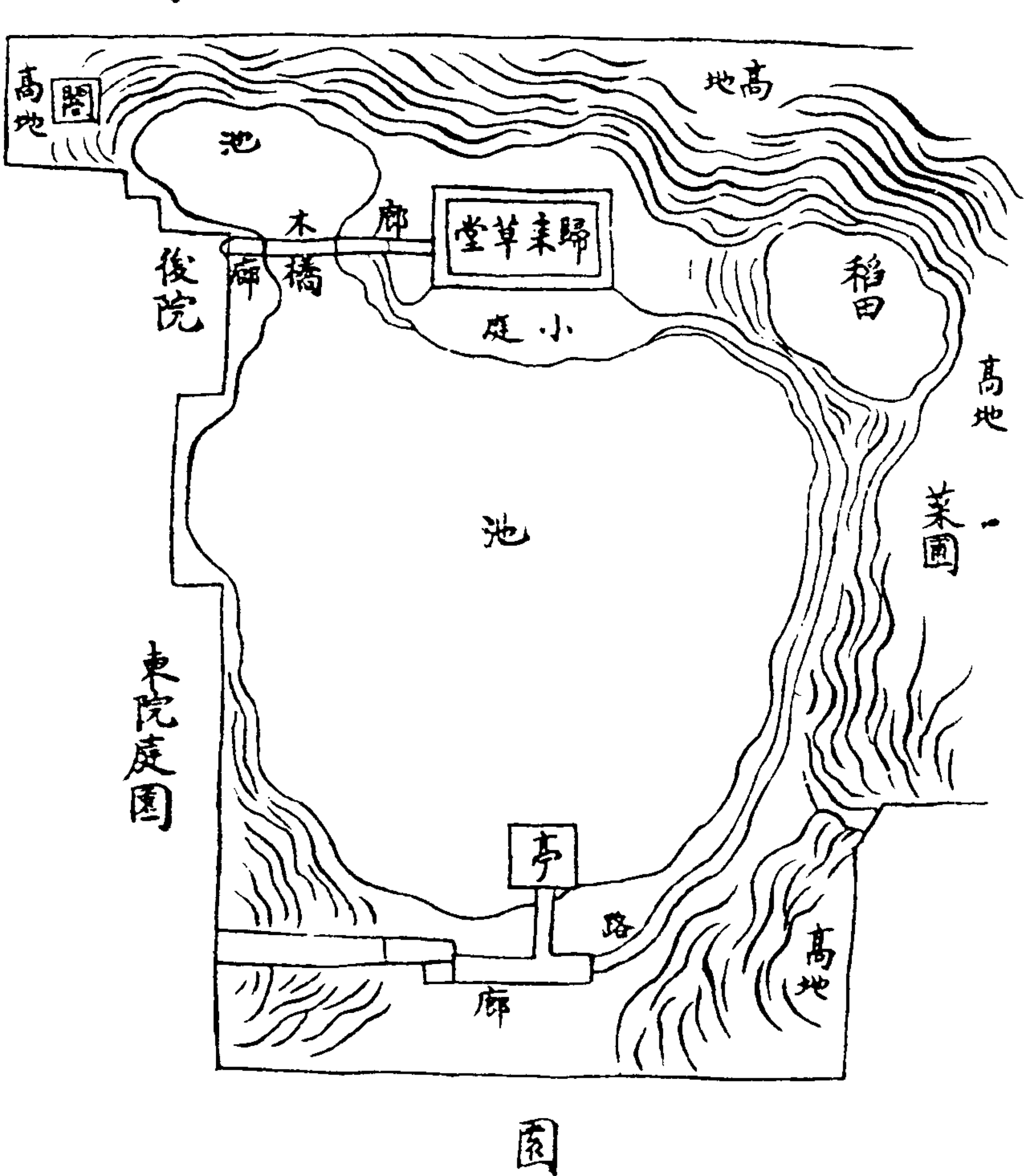
西南兩方見牆故頭迫促

牆

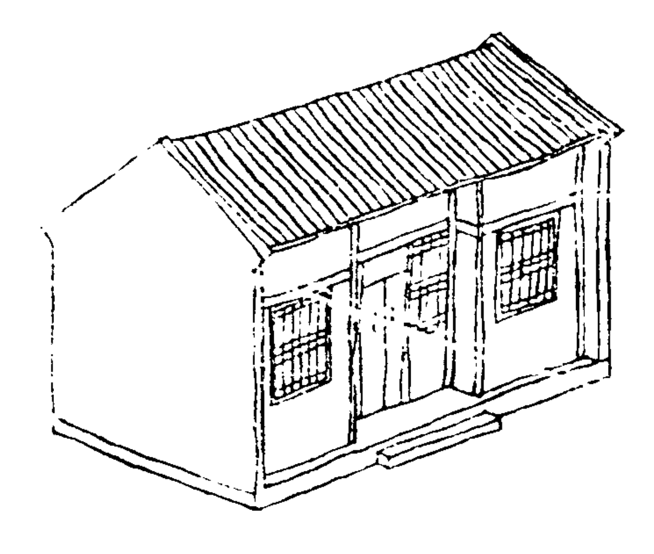
園

圖四十四　貴陽唐園

此園低以池故四面皆高

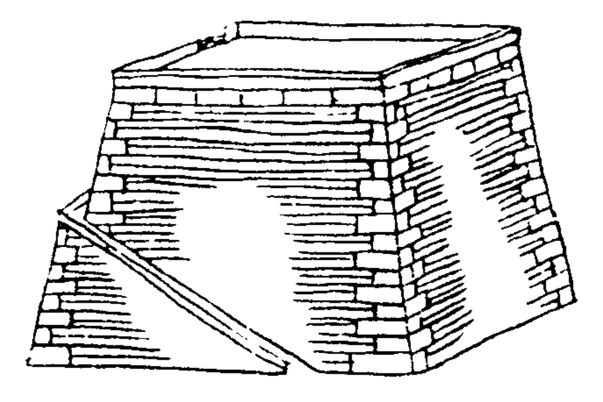

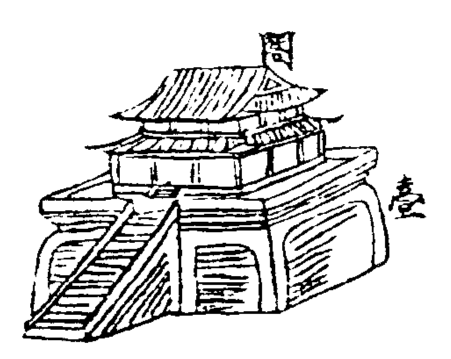
中國建築史

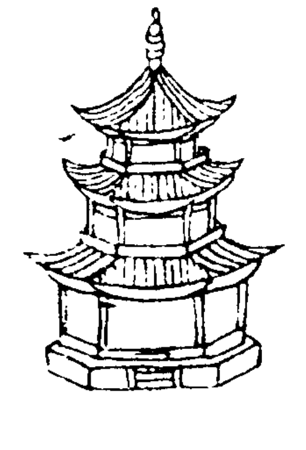

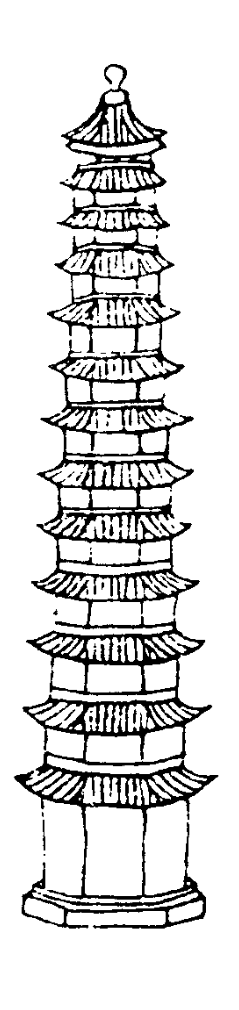
圖三 樓觀

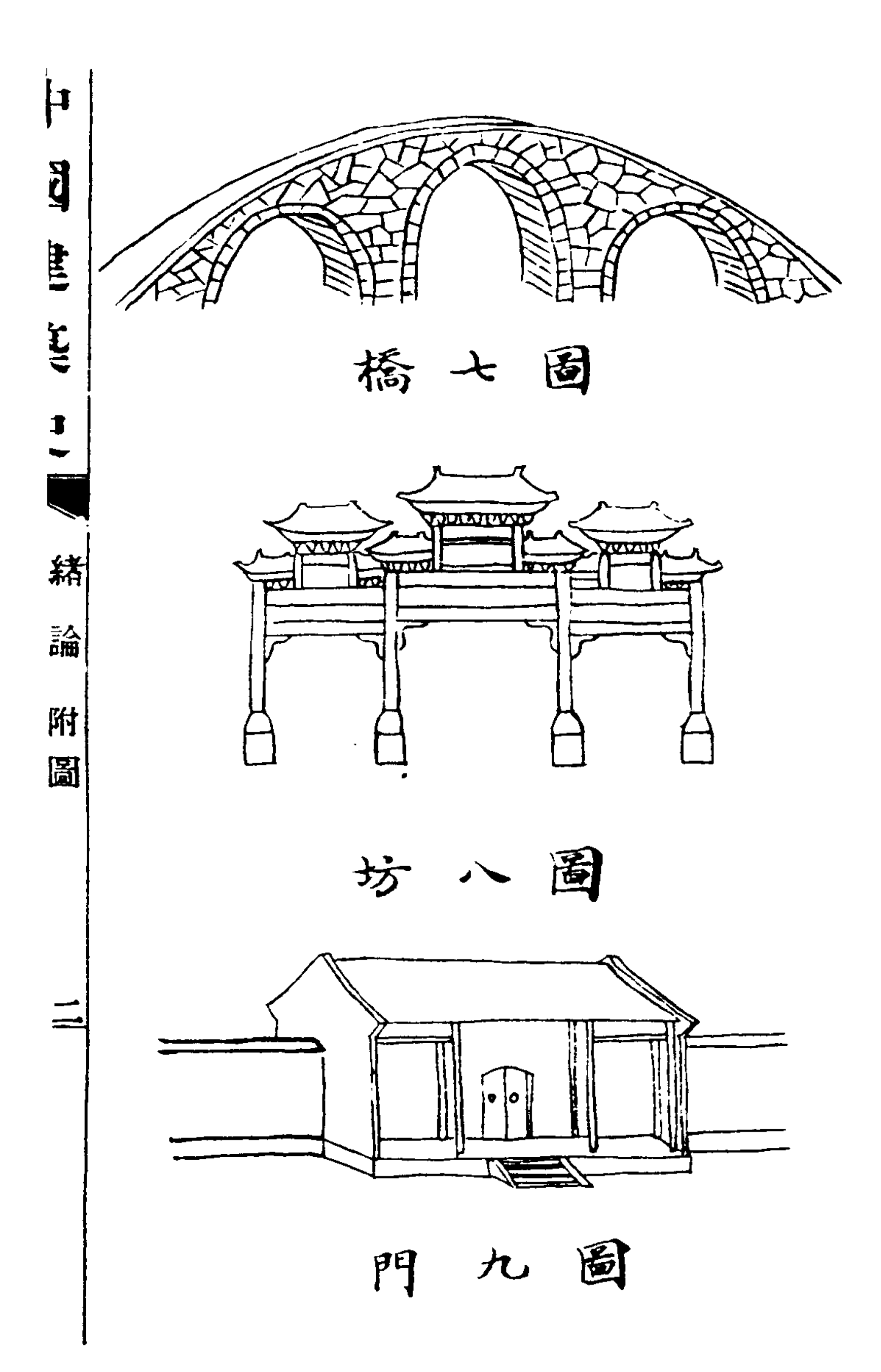
圖四閣

圖五亭

圖六塔

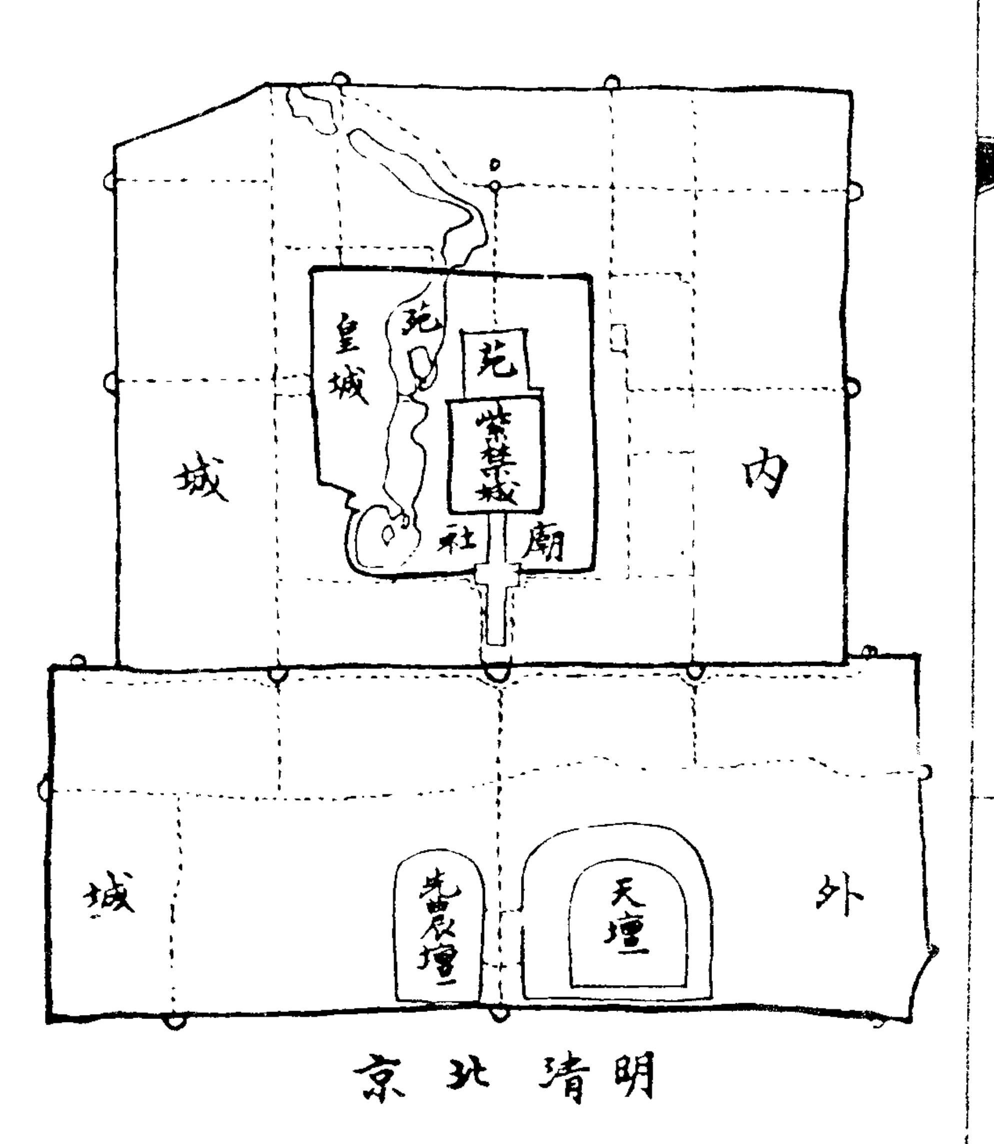

圖七 橋

圖八 坊

圖九 門

圖十 城市

明清北京

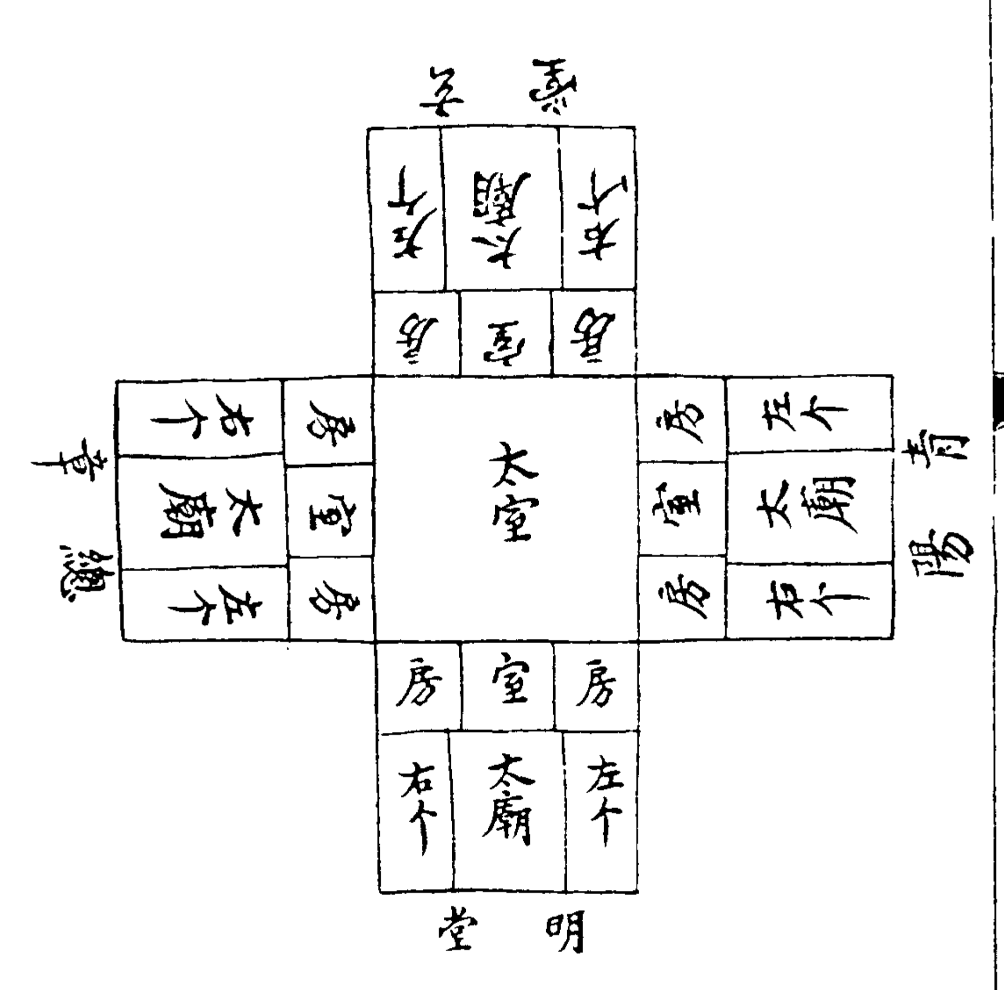
明清紫禁城

◎太后所居 △先朝妃嬪所居 十宮人所居 ⊥內監所居

■帝居 ●后居 ▲妃嬪所居 ○皇子女居 □太子及成年皇子所居

河 門 河
庫 苑 庫
廚 遊朝 內朝 廚 齋宮
門 門
河 外朝 經筵 河
門 門
庫 內閣
闕

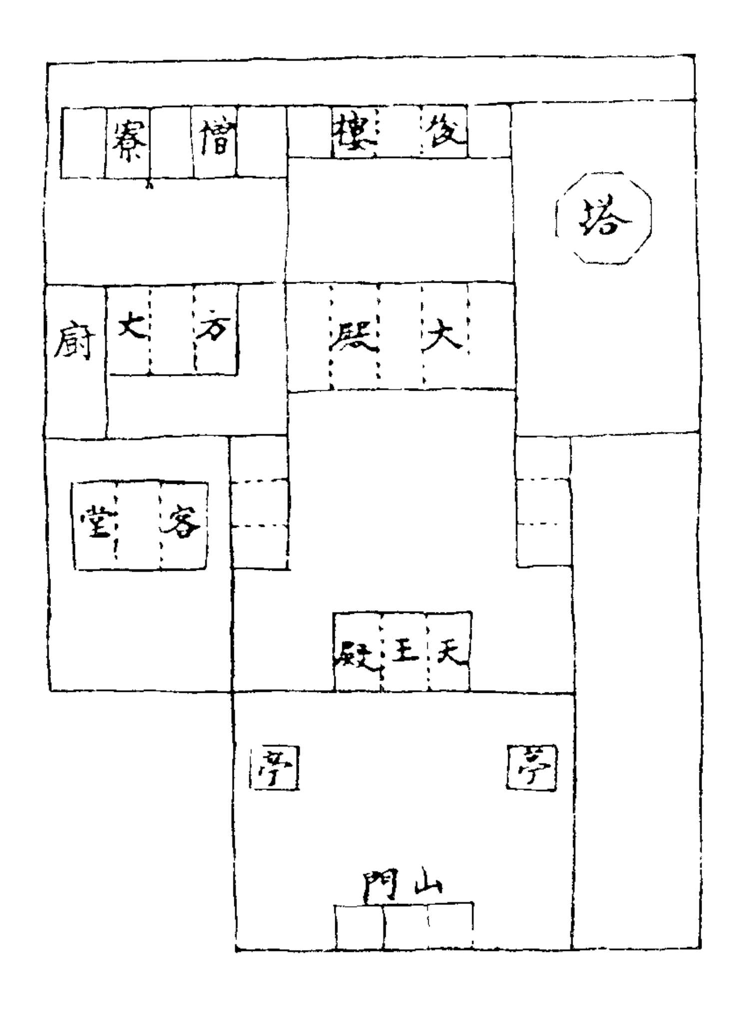
圖十一 宮室

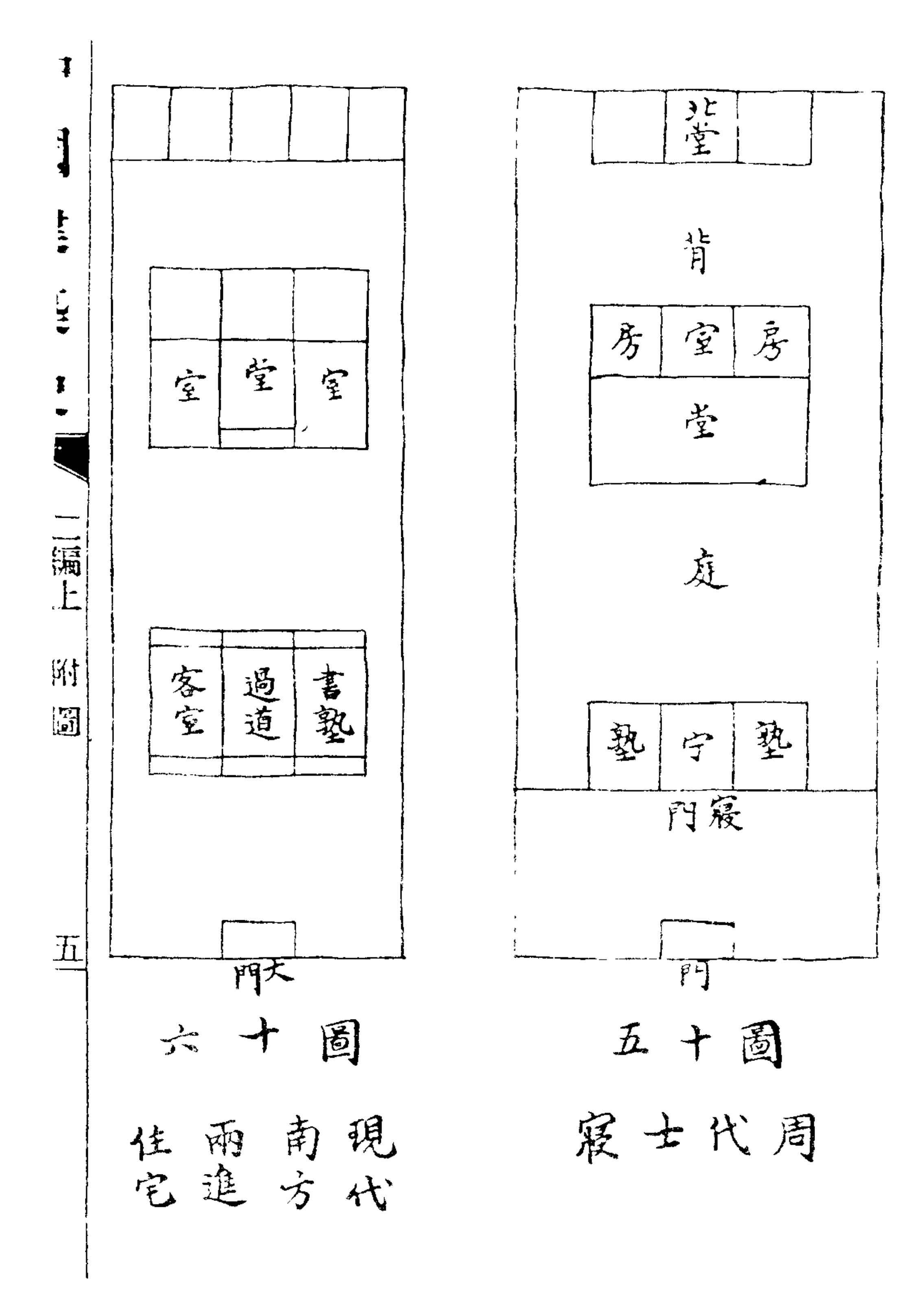
圖十二　明堂

圖十三 園林

北京北海

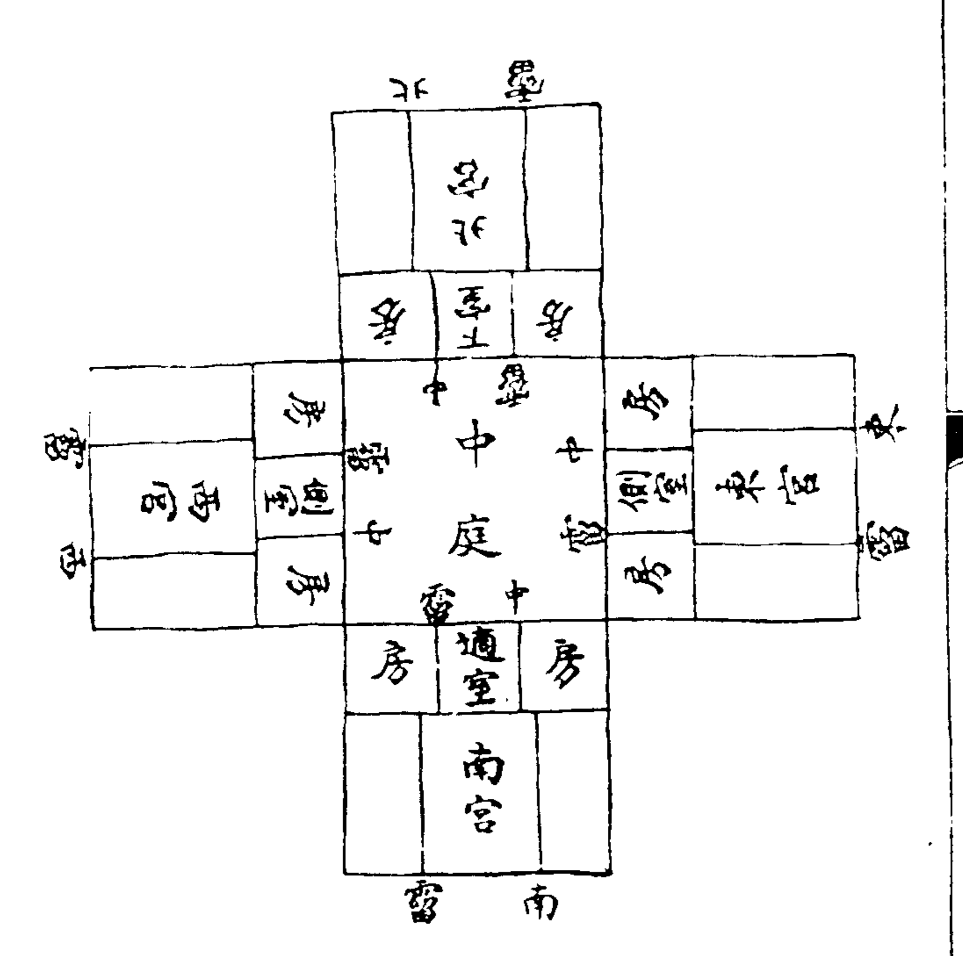

圖十四　廟寺觀

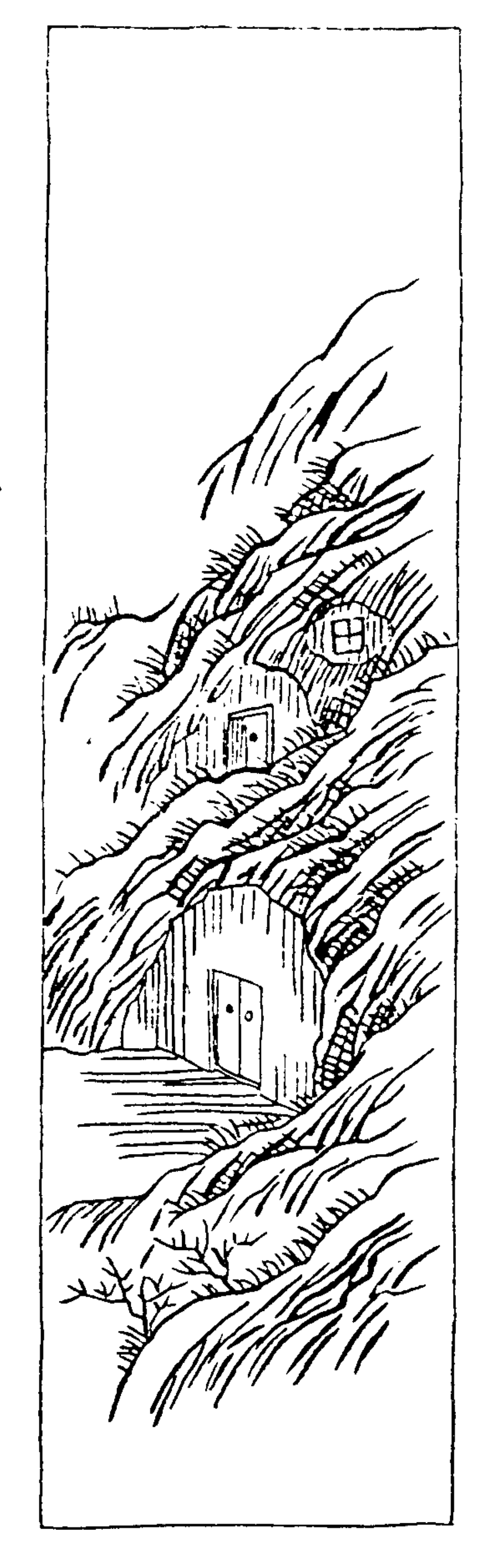
圖十五 周代士寢

圖十六 現代南方兩進住宅

圖十七

夏商時代皇居

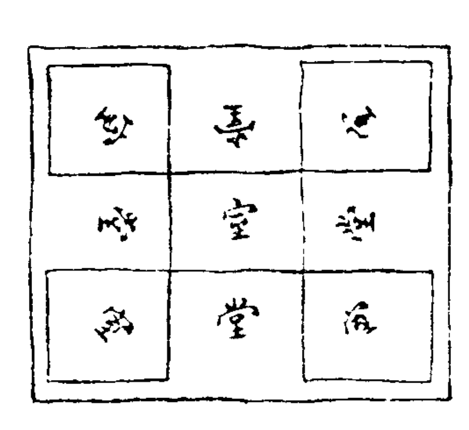
圖十八

黃河南岸之穴居

圖十九

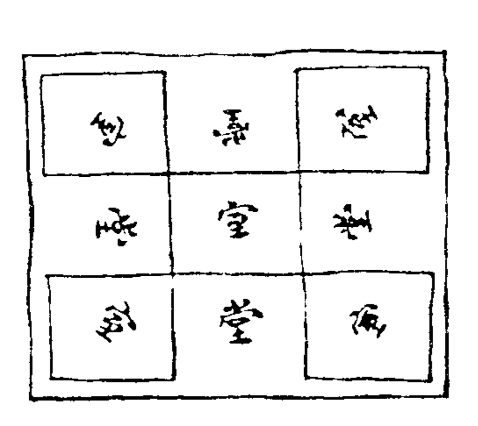
野處之棚

圖二十

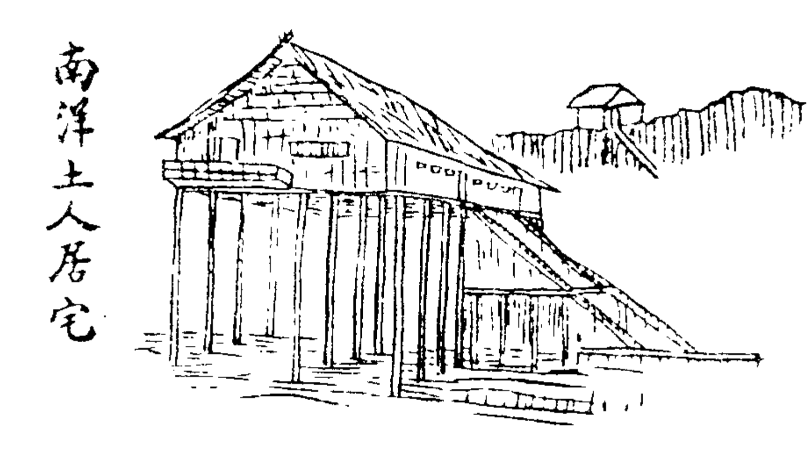
夏世室

圖二十一

殷重屋

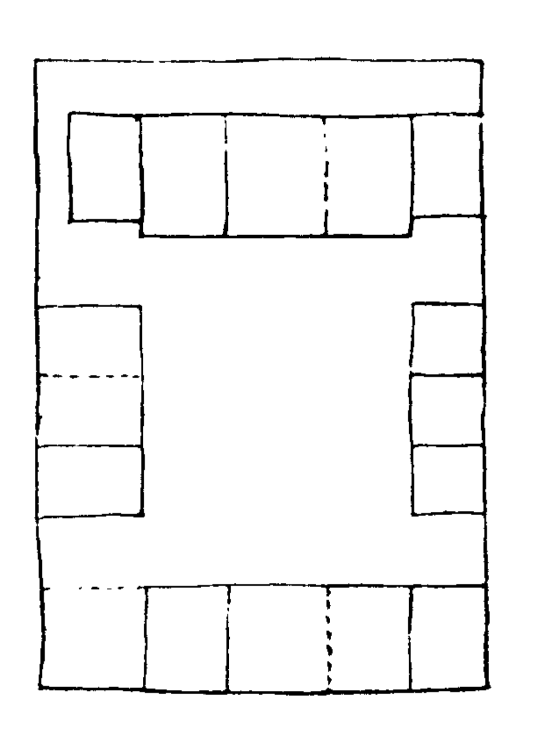
兩者不同之處在五行之分配

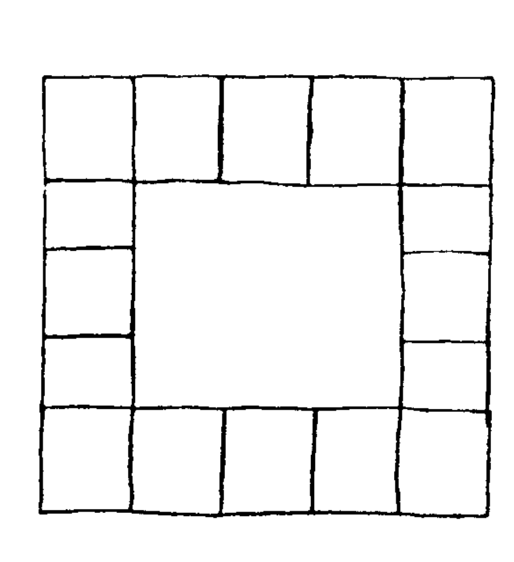
圖二十二 南洋土人居宅

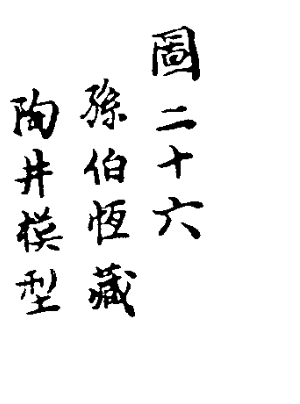
圖二十三 湖南之吊脚樓

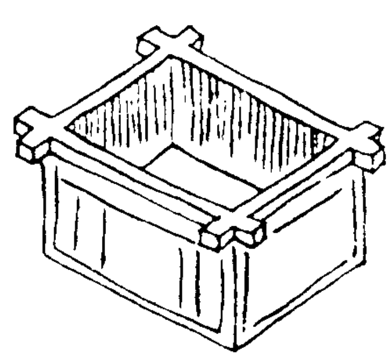
圖二十四 北方四合房

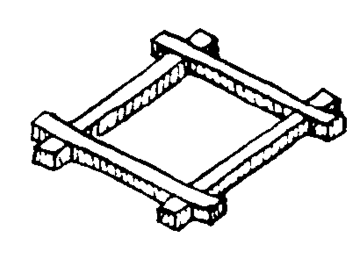

圖二十五 朝鮮民宅模型

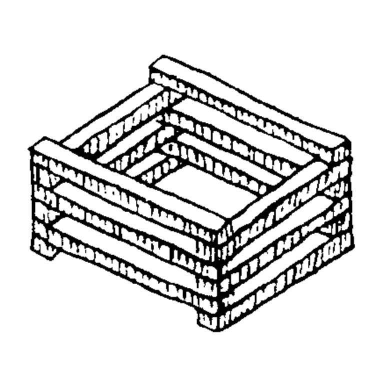
圖二十六 孫伯恆藏陶井模型

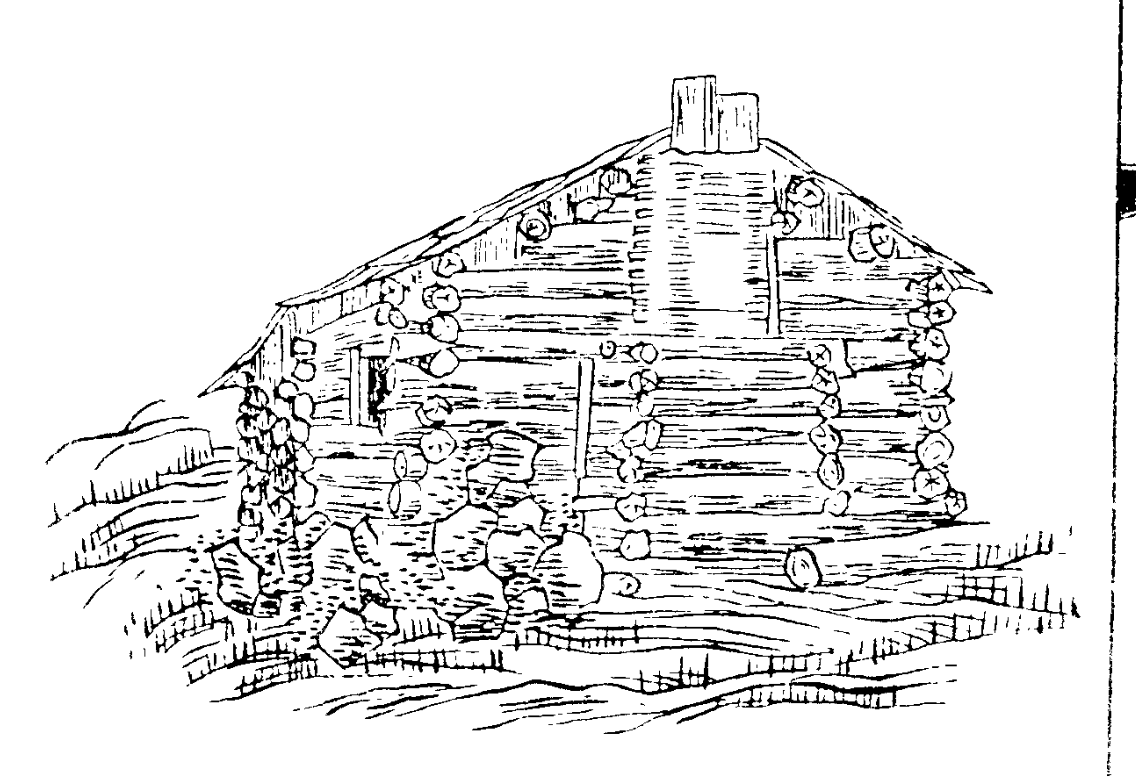

圖二十七 井幹之結構

圖二十八 層累之井幹

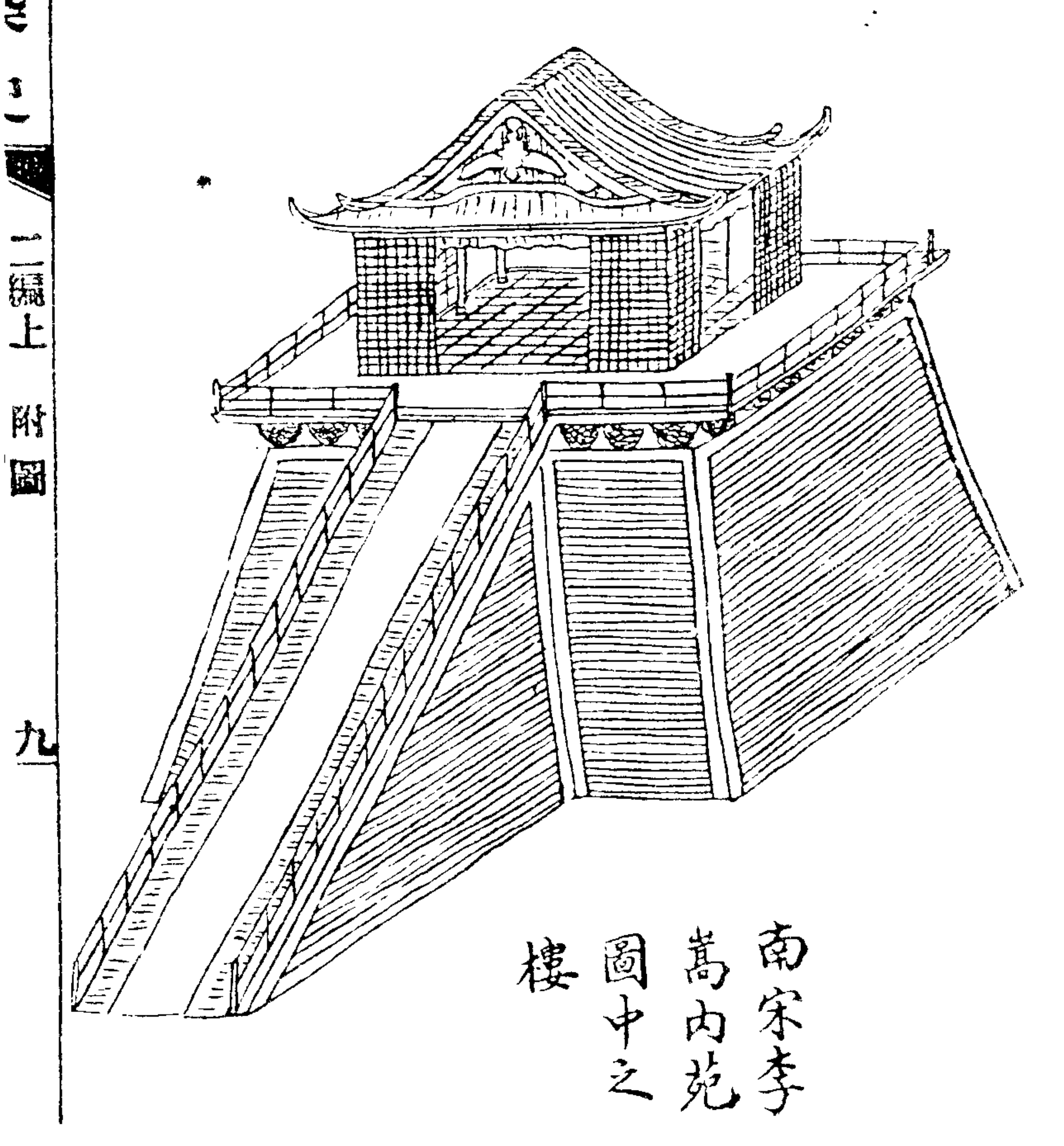

圖二十九

北美合衆國前總統林肯誕生之木房

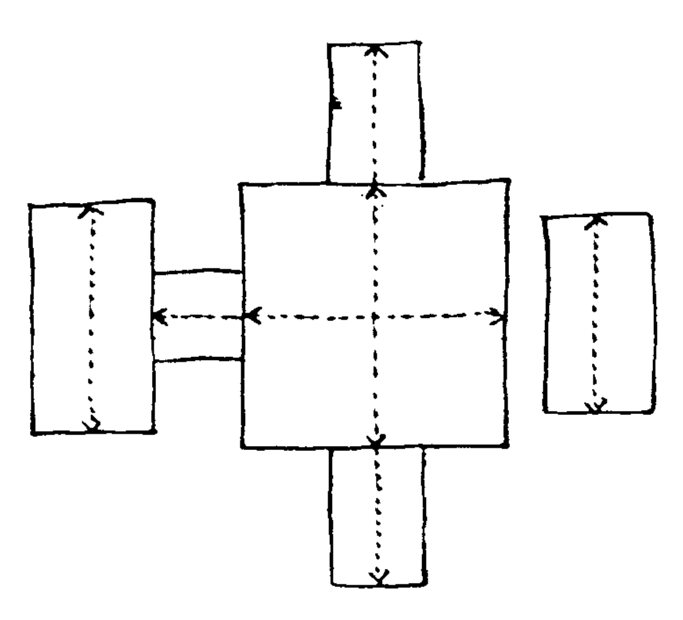
圖三十

南宋李嵩内苑圖中之樓

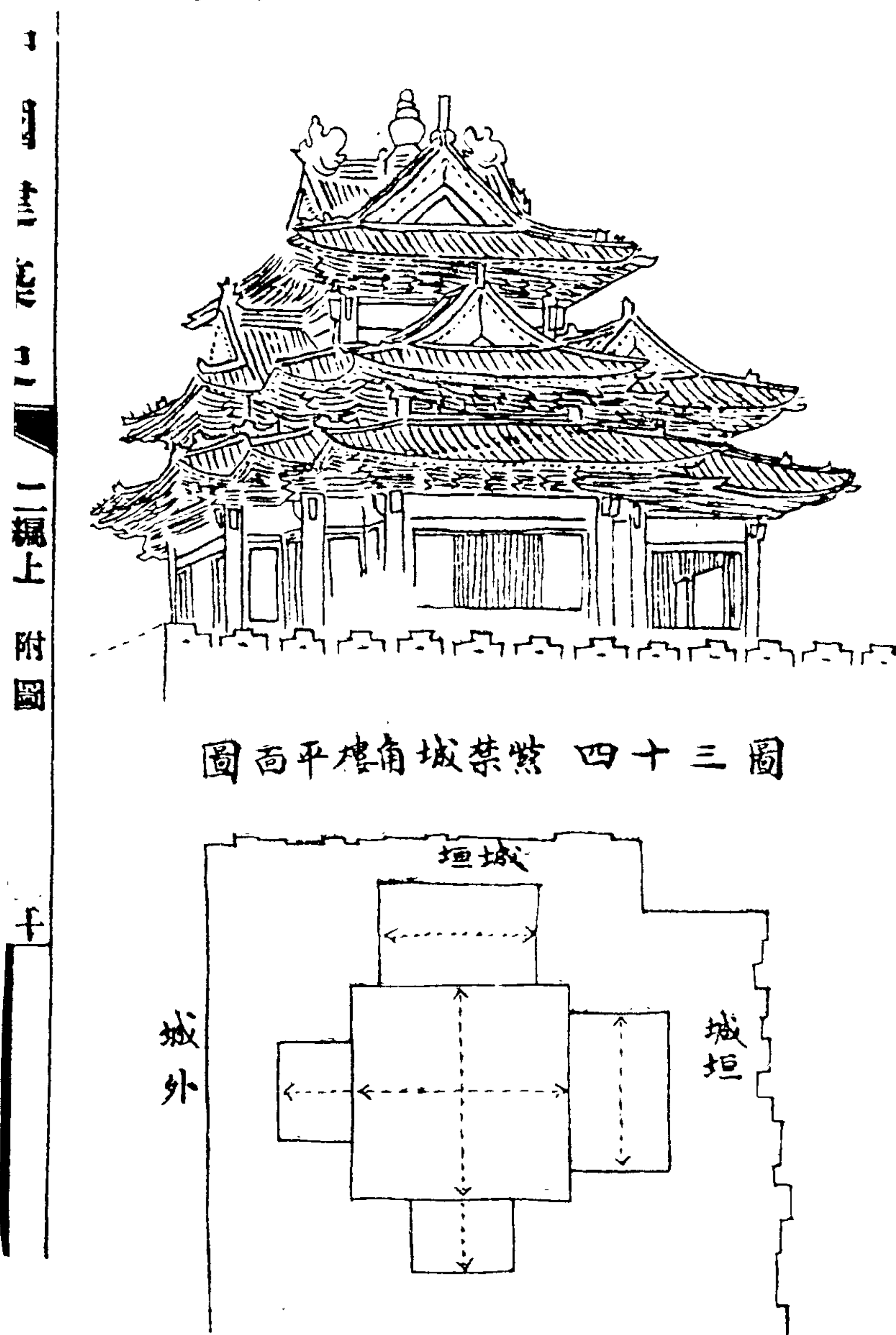

圖三十一 黃鶴樓

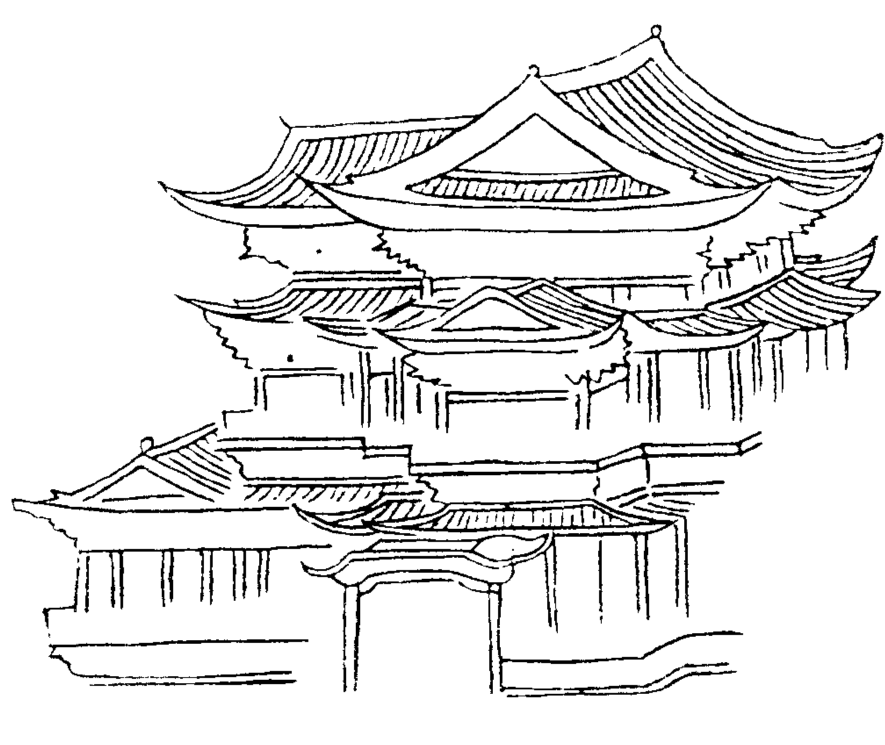
圖三十二 黃鶴樓平面圖

圖三十三 紫禁城角樓

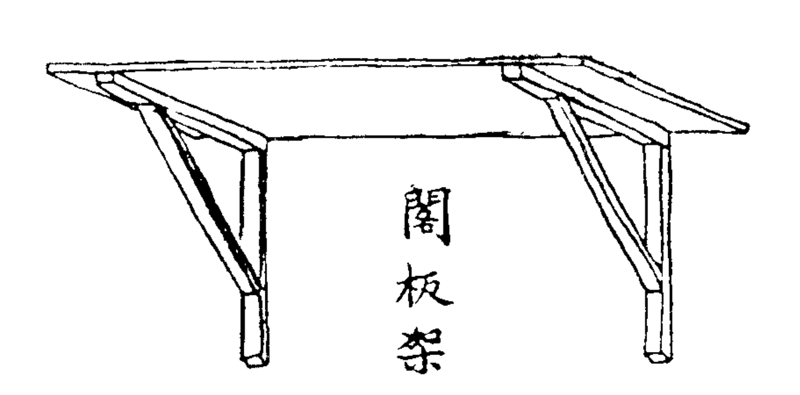
圖三十四 紫禁城角樓平面圖

圖三十五

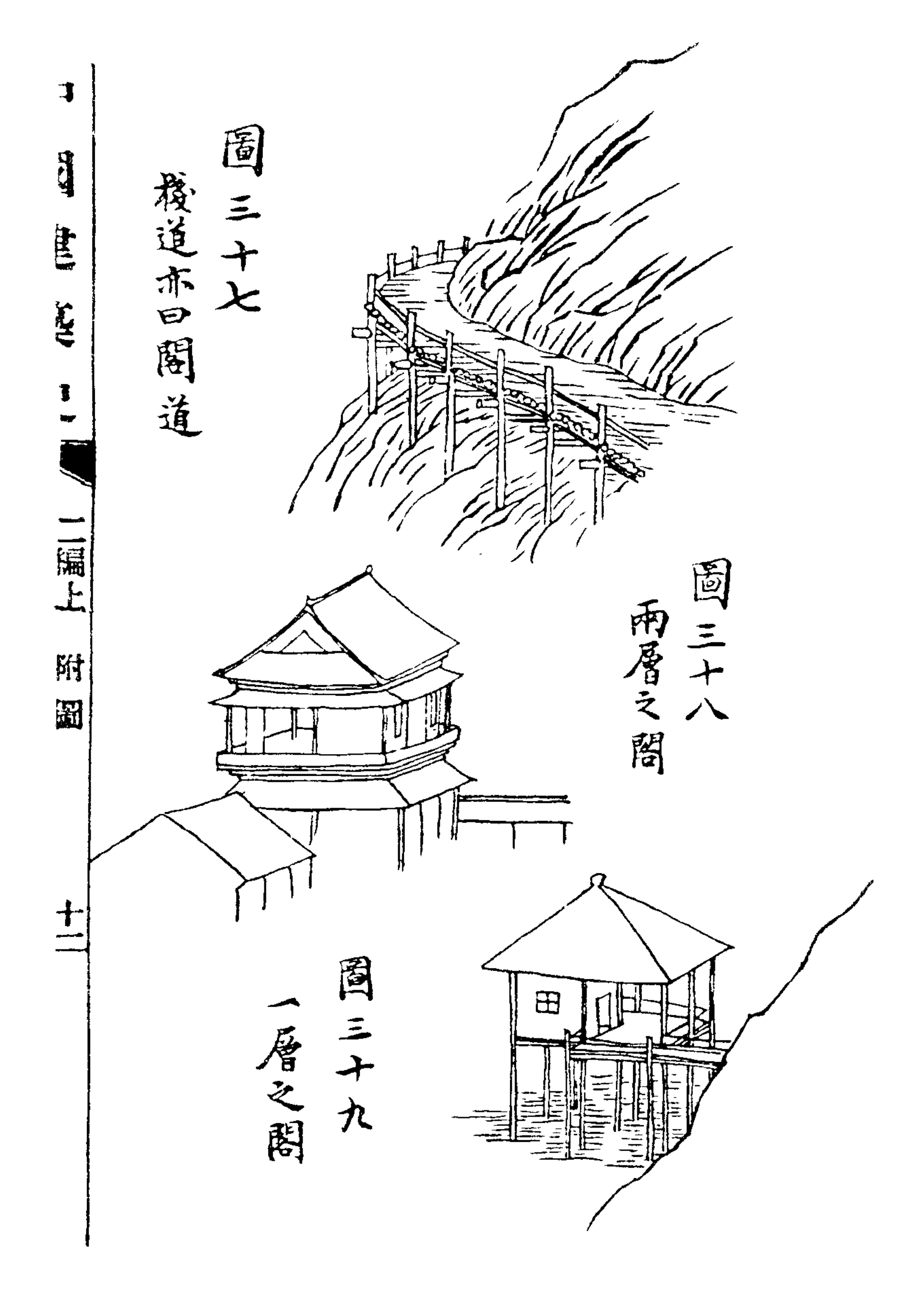

滕王閣圖

圖三十六

閣板架

圖三十七 棧道亦曰閣道

圖三十八 兩層之閣

圖三十九 一層之閣

圖四十

仇十洲漢宮秋月圖中之閣(此為沈敦和藏品)

圖四十一

宋趙伯駒仙山樓閣圖中之閣(圖現陳故宮武英殿正殿)

圖四十二

袁曜漢宮圖中之閣

此為平面圖矢線示脊向

有斜線者兩層

圖四十三

故宮中井亭

圖四十四

印度

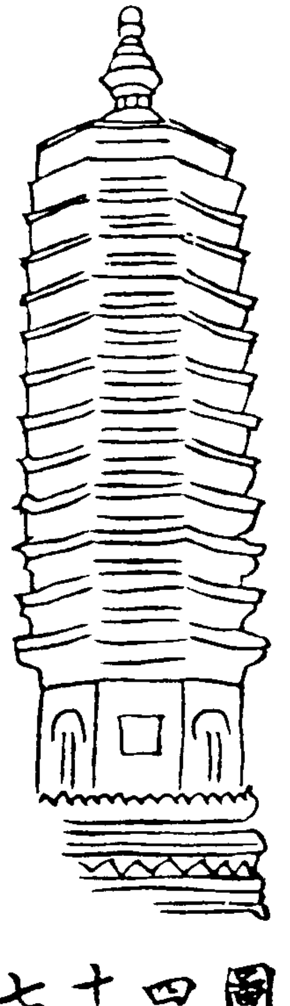
佛陀伽耶大塔

亦名金剛座

圖四十五 真定開元寺甎塔（立錐）

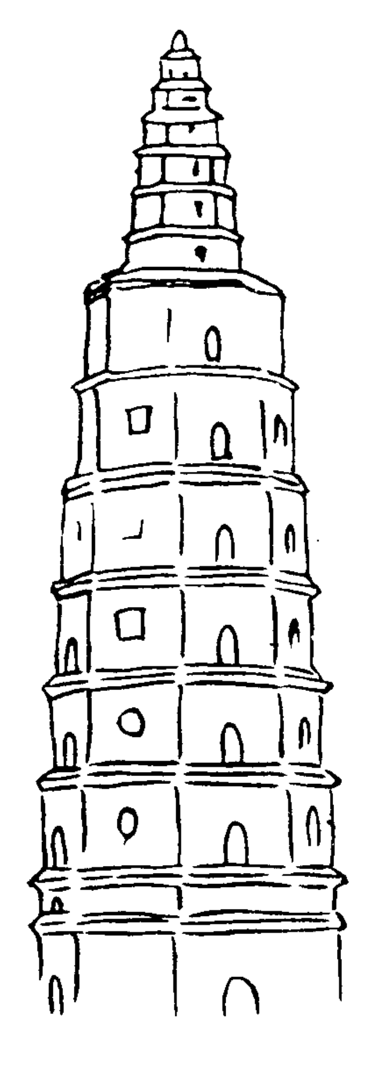
此塔善言其簷級即與上塔相似

圖四十六 西安慈恩寺雁塔（階級）

圖四十七

通縣然燈佛塔（直筒）

圖四十八

兗州龍興寺塔（階級）

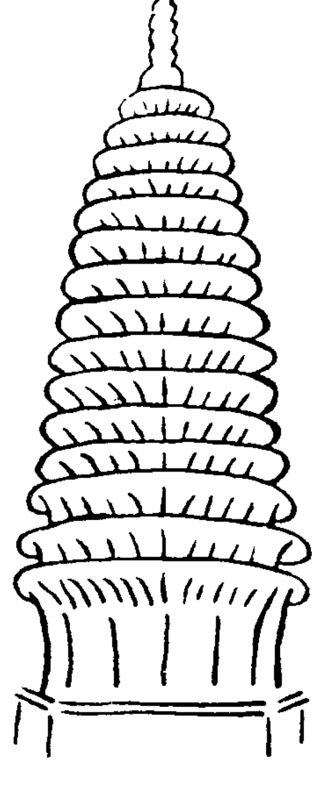

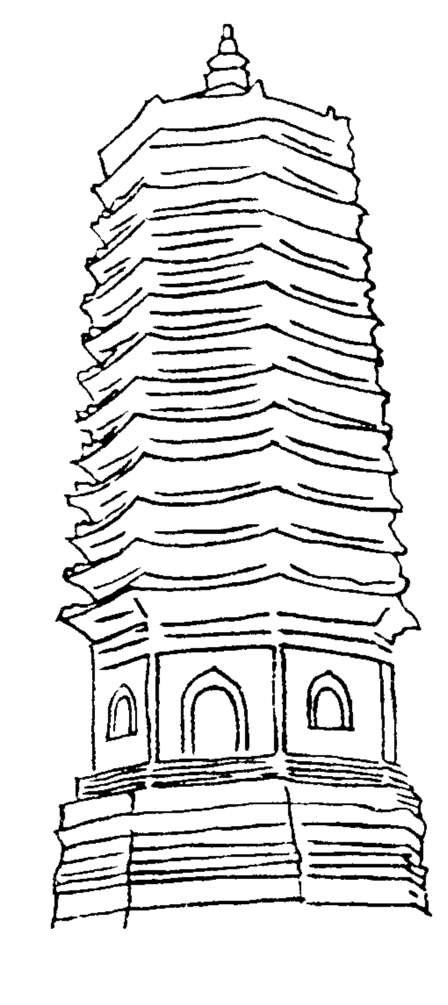
圖四十九

江蘇虞山方塔

圖五十

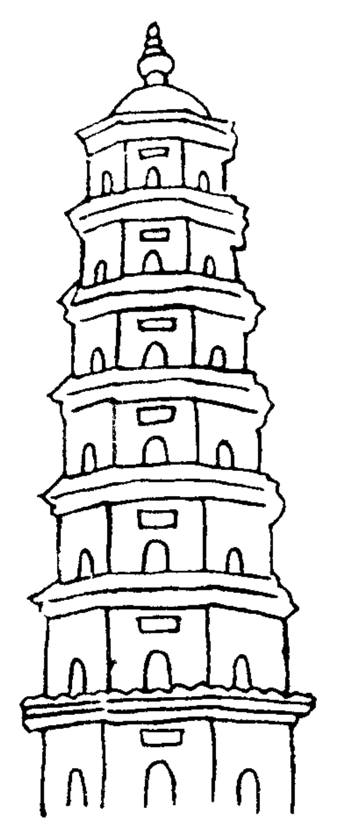
河南嵩嶽寺圓塔

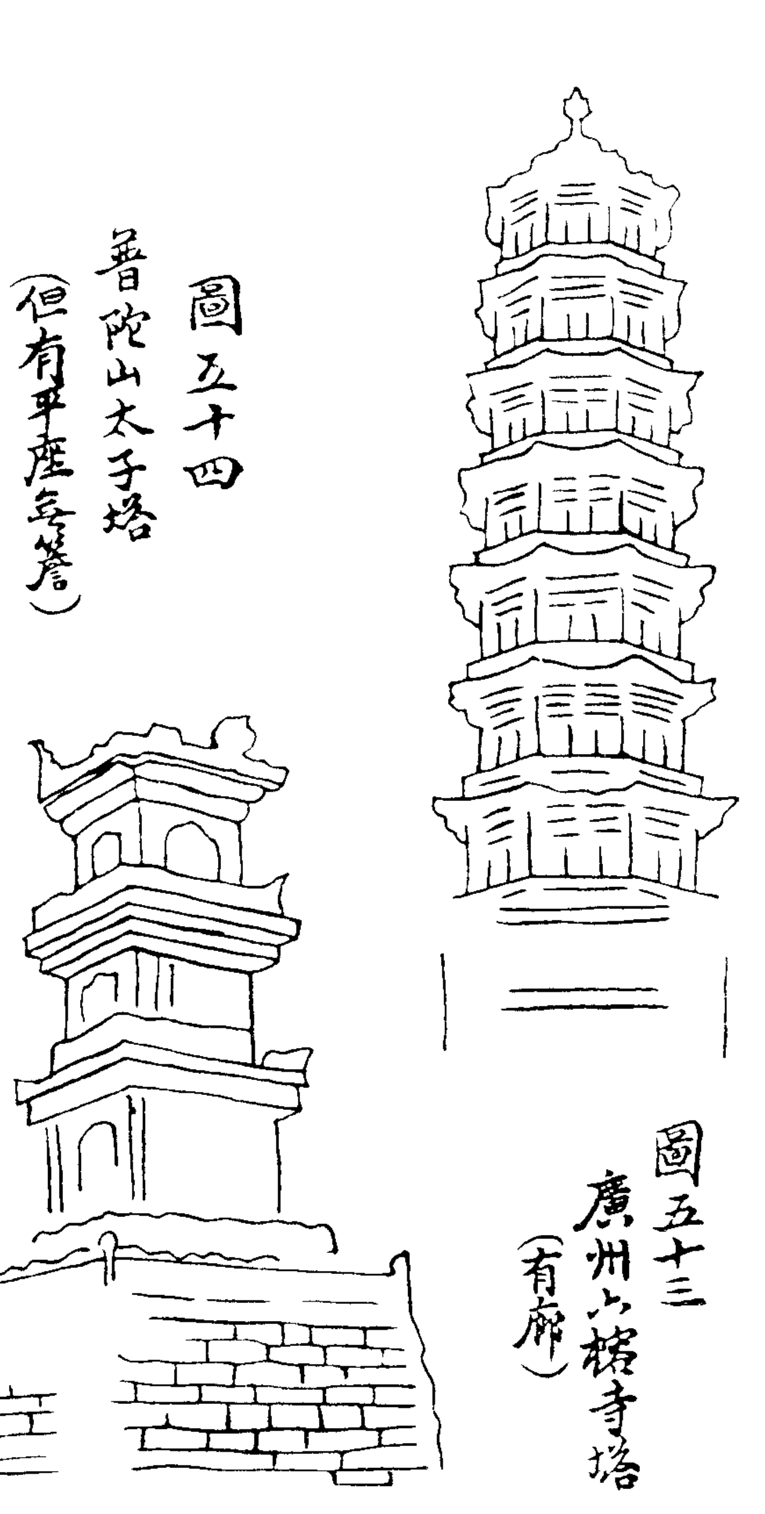

圖五十一 北京萬壽塔（多簷）

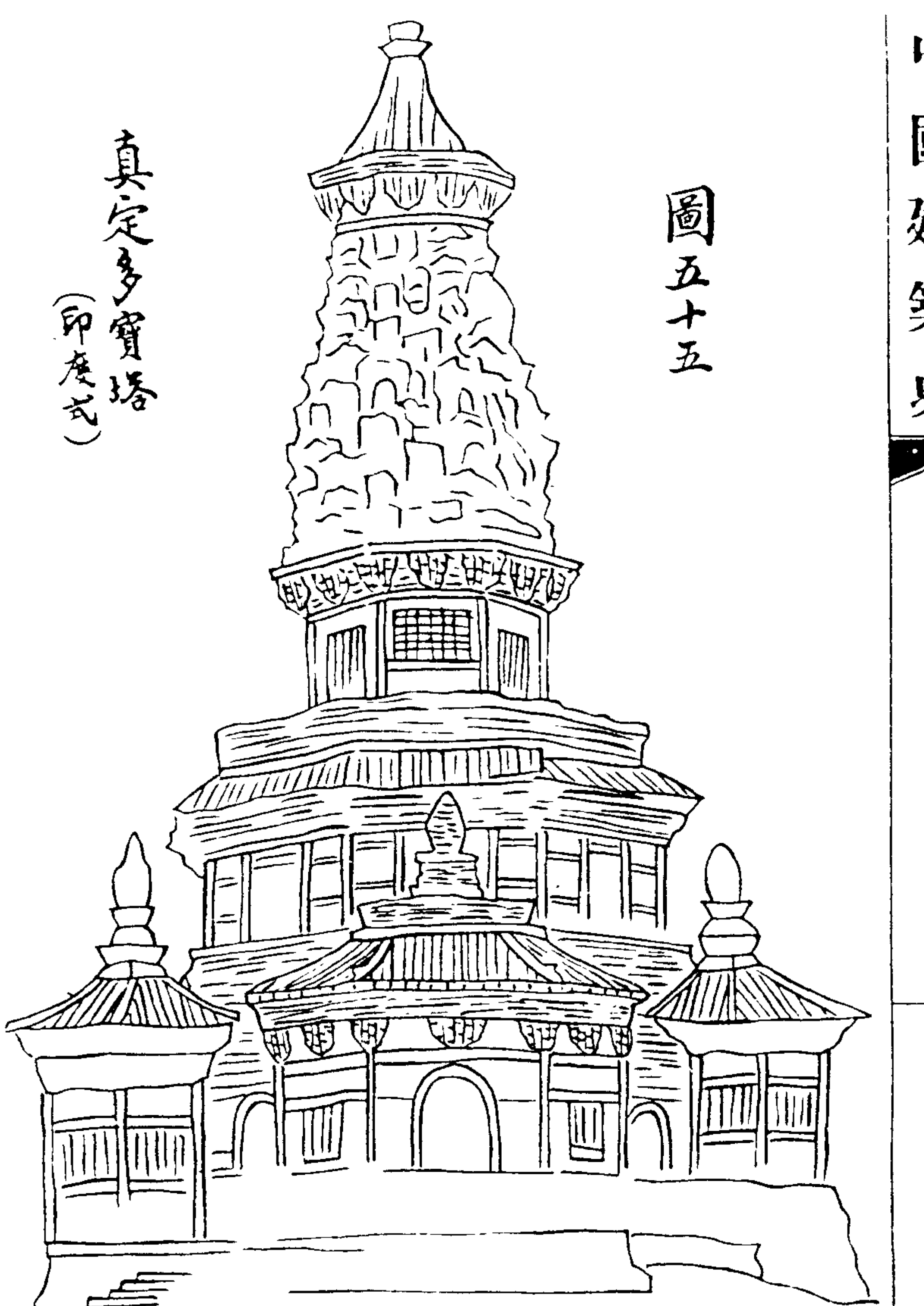
圖五十二 山西開元寺塔（多層）

圖五十三 廣州六榕寺塔（有廊）

圖五十四 普陀山太子塔（但有平座無簷）

圖五十五

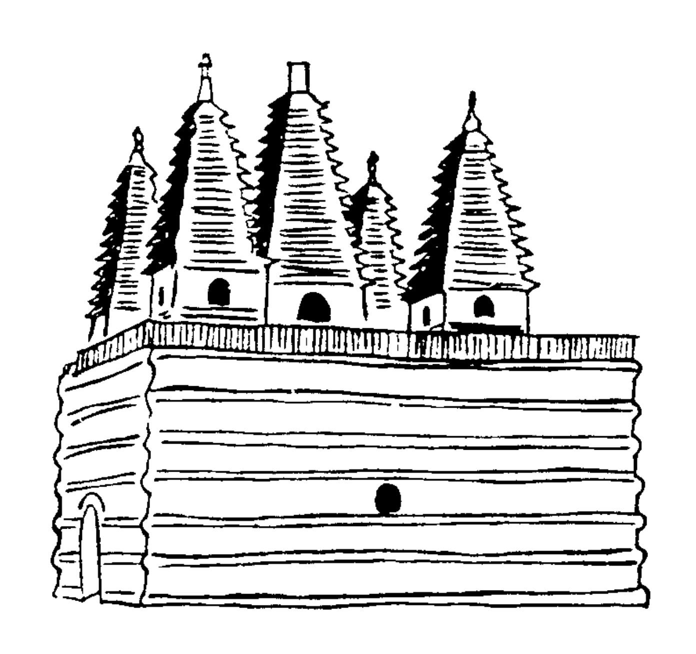
真定多寶塔（印度式）

圖五十六

北京正覺寺五塔

原名金剛寶座

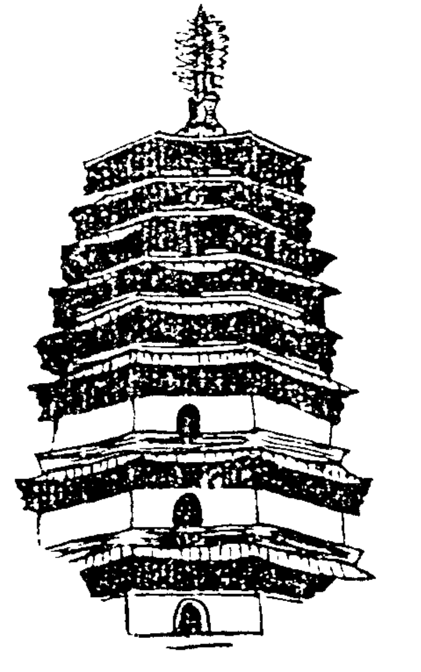
（亦印度式）

碧雲寺亦有金剛寶座則七塔也

圖五十七
北京阜成門內舍利塔
俗名白塔（西藏式）

圖五十八
真定天寧寺塔
簷級下疎上密

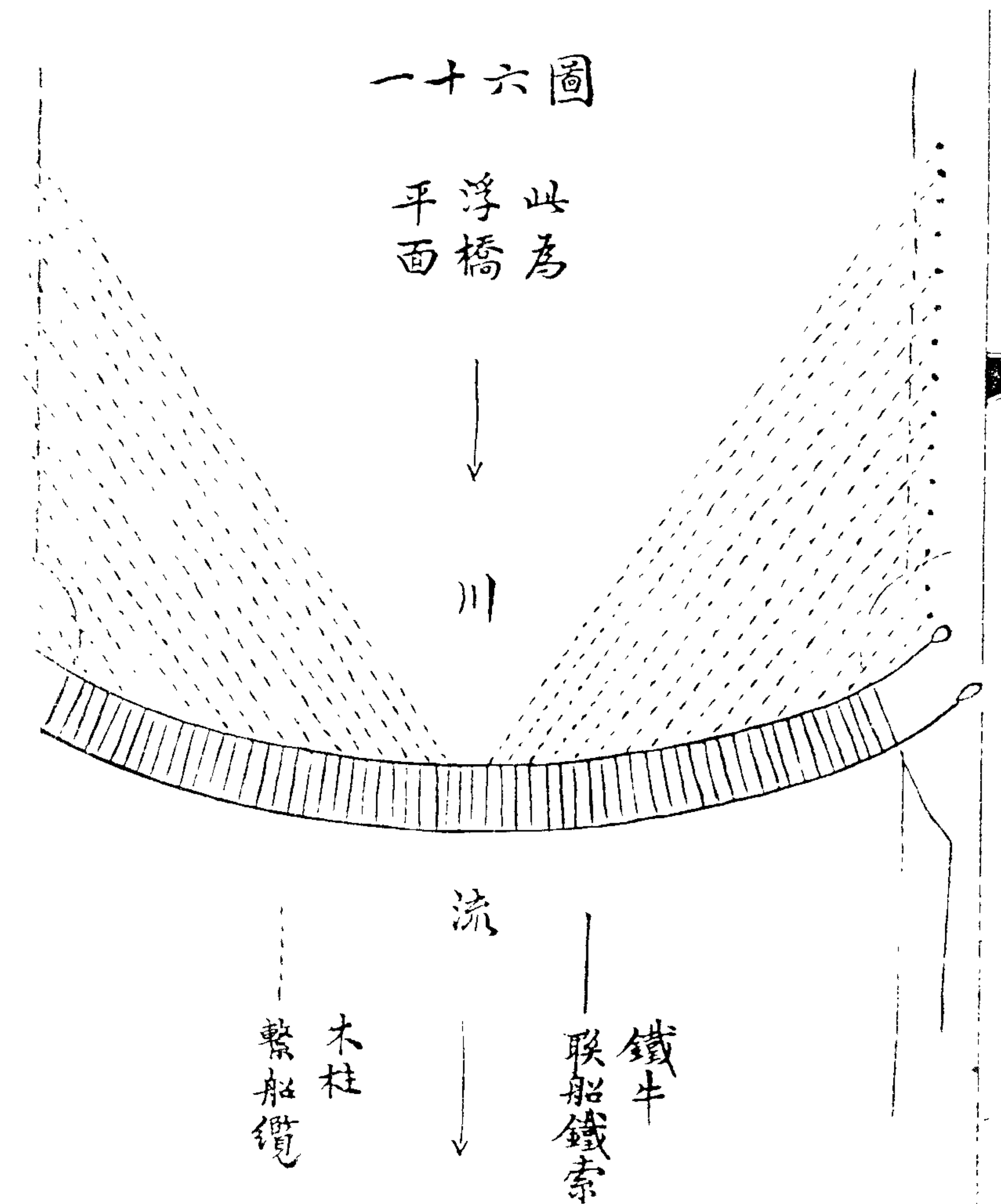
圖五十九

玉泉山琉璃塔（簷級疎密相間）

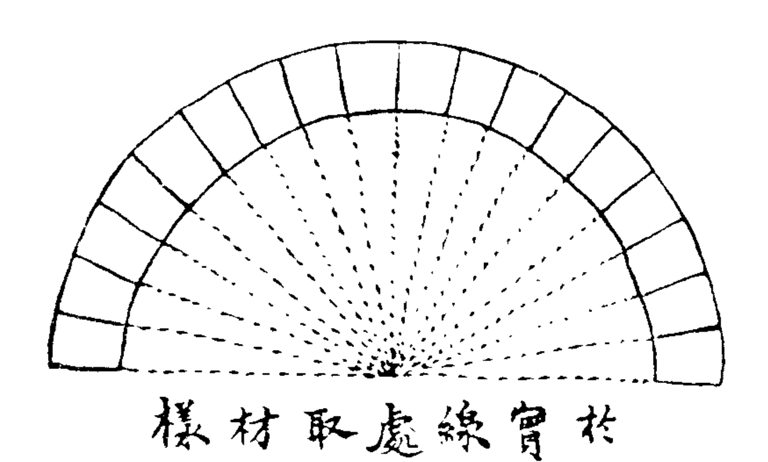
圖六十

福州石塔寺石塔

國中最早最完美之塔

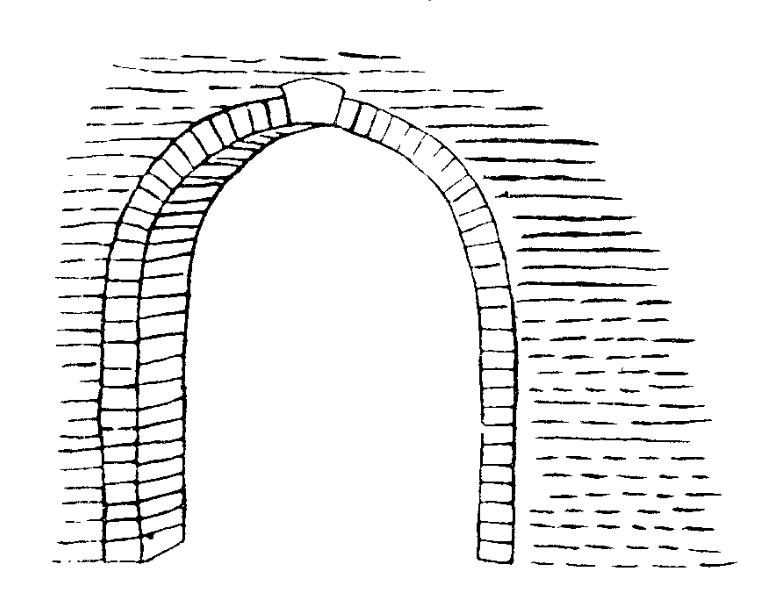

圖六十一
此為浮橋平面
川
流
木柱
繫船纜
鐵牛
联船鐵索

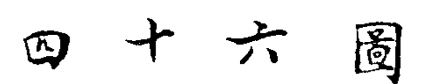
圖六十二

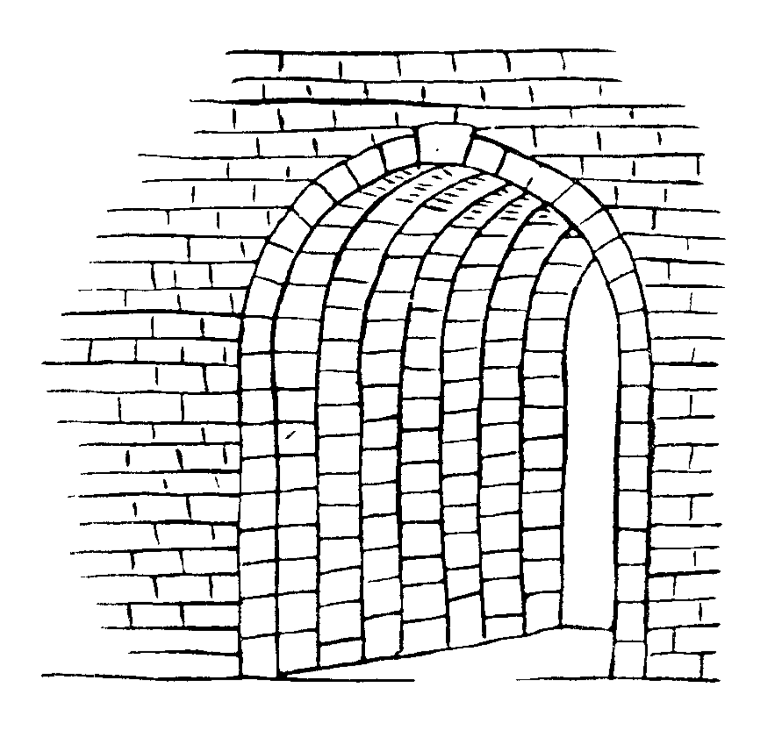

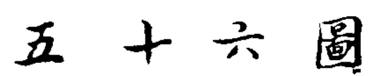
於實線處取材樣

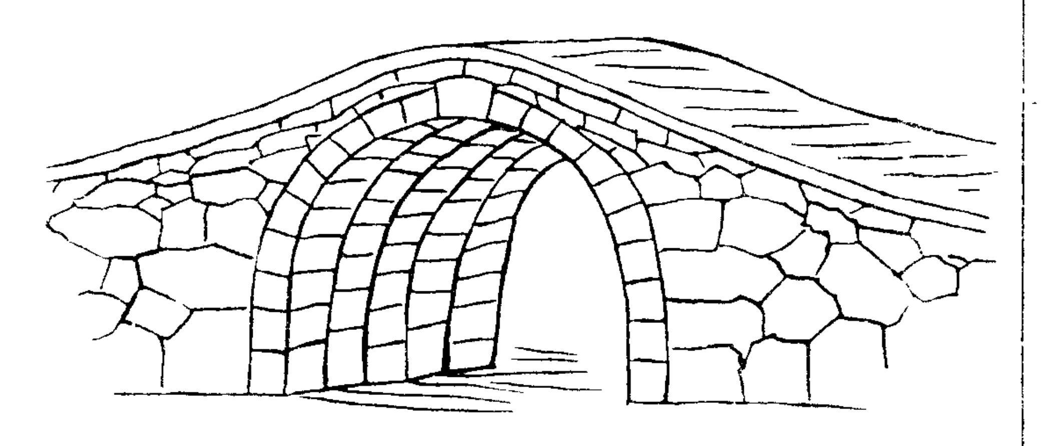
圖六十三

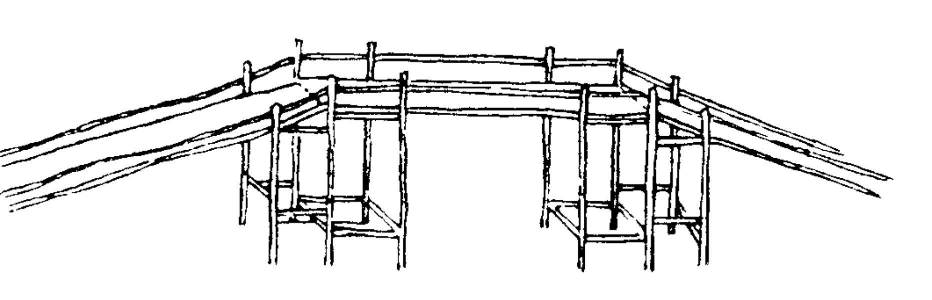

圖六十四

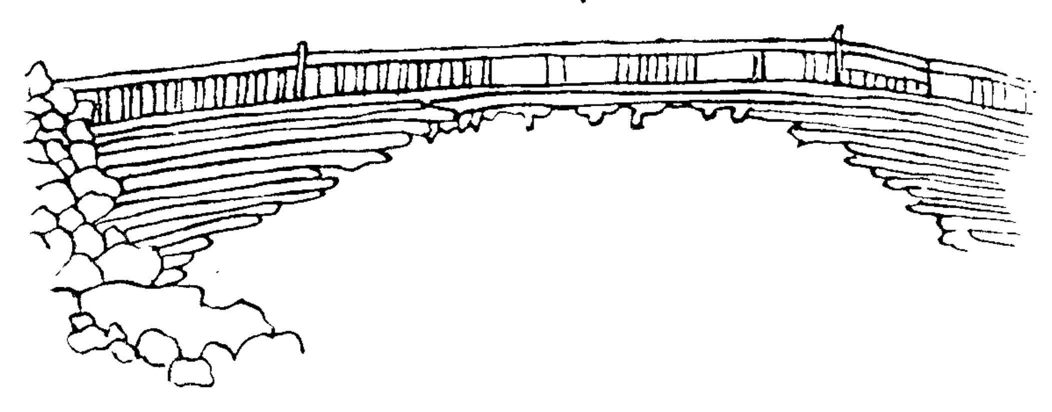

圖六十五

圖六十六

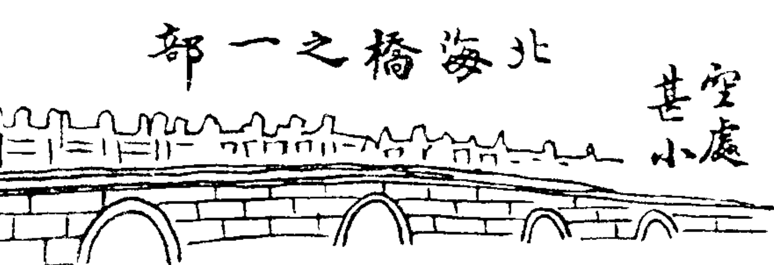

圖六十七

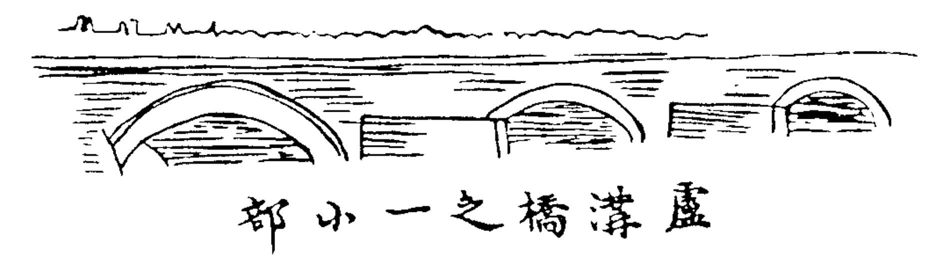
圖六十八

北海橋之一部

圖六十九

空處少

盧溝橋之一小部

圖七十

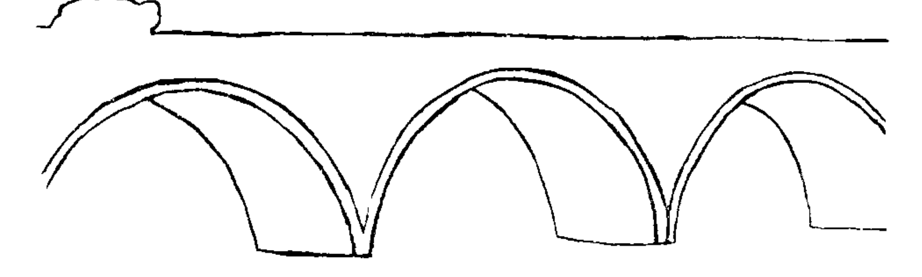

昆明湖橋之大部份

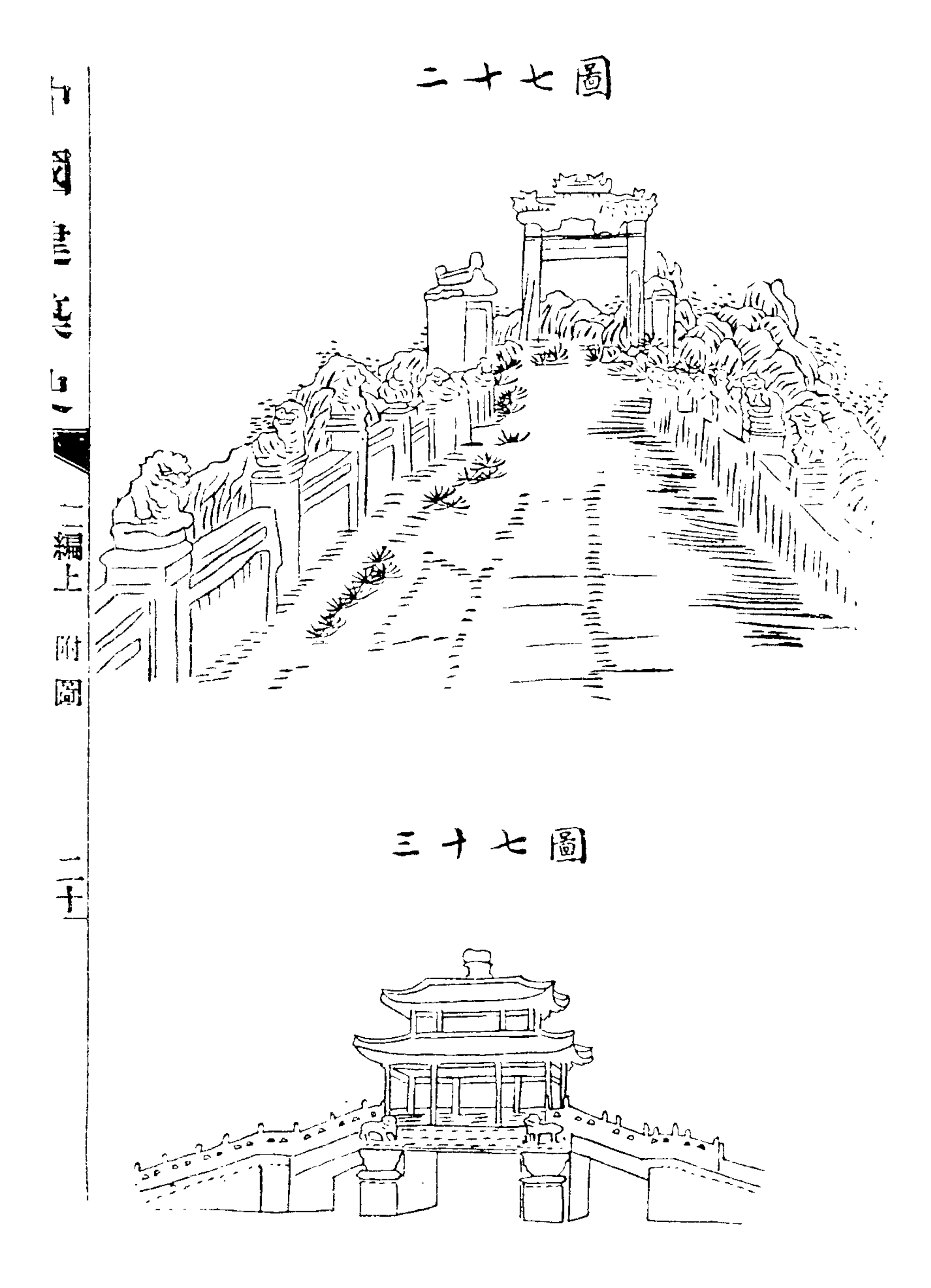
空處與實處相稱

圖七十一

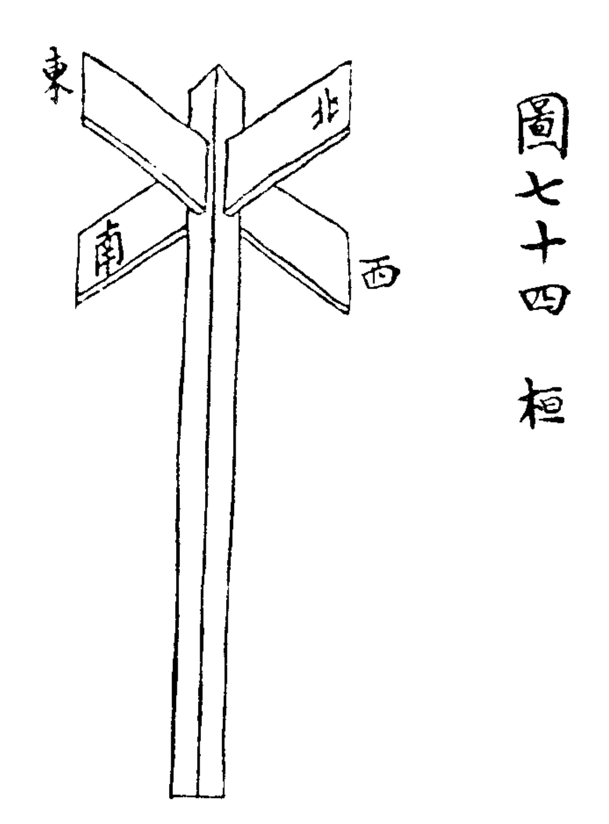
空處較實處多

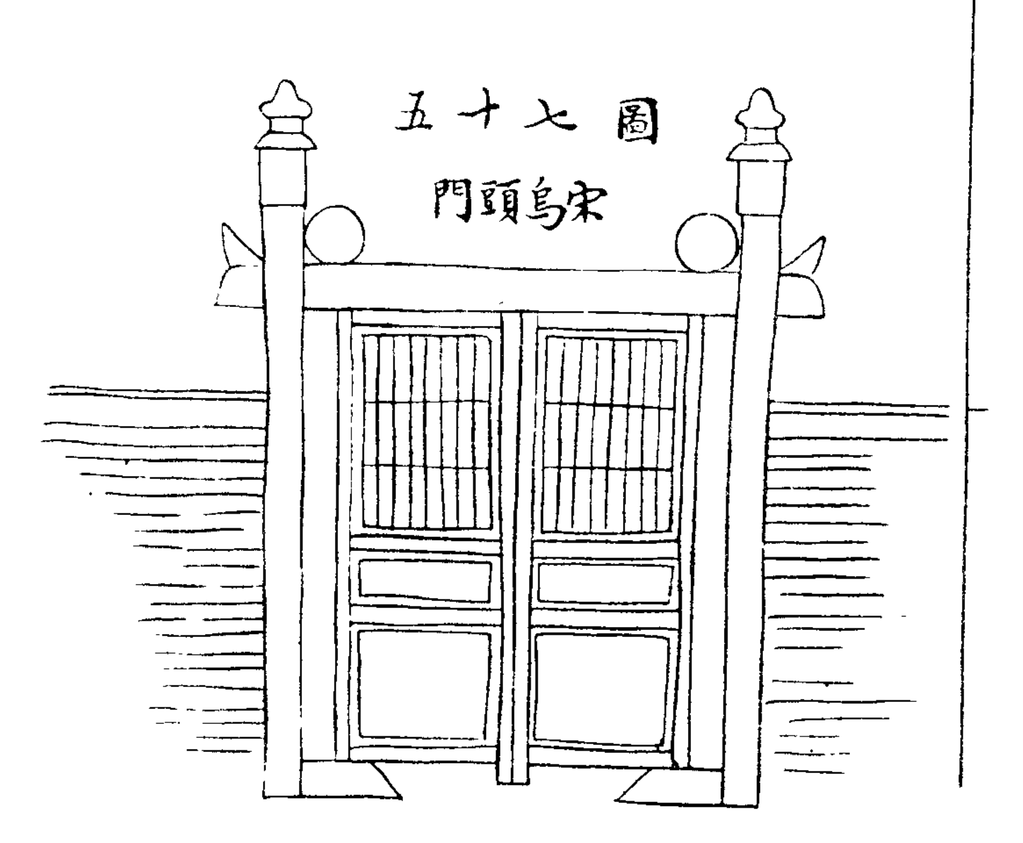
圖七十二

圖七十三

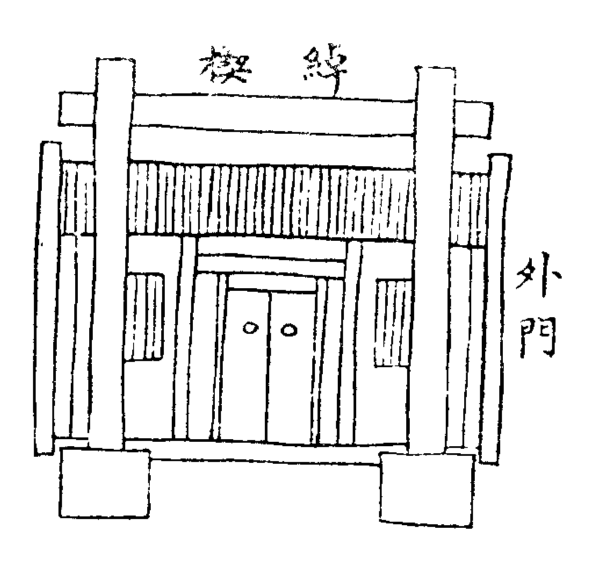

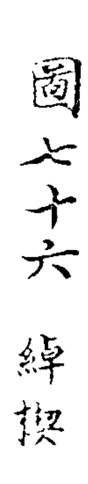
圖七十四 桓

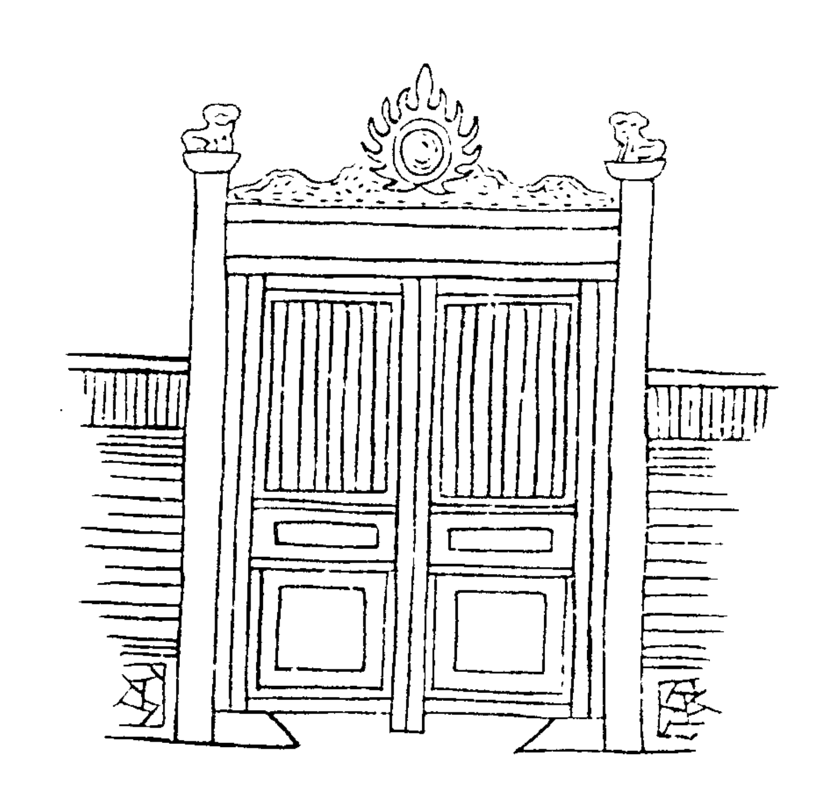

圖七十五

宋烏頭門

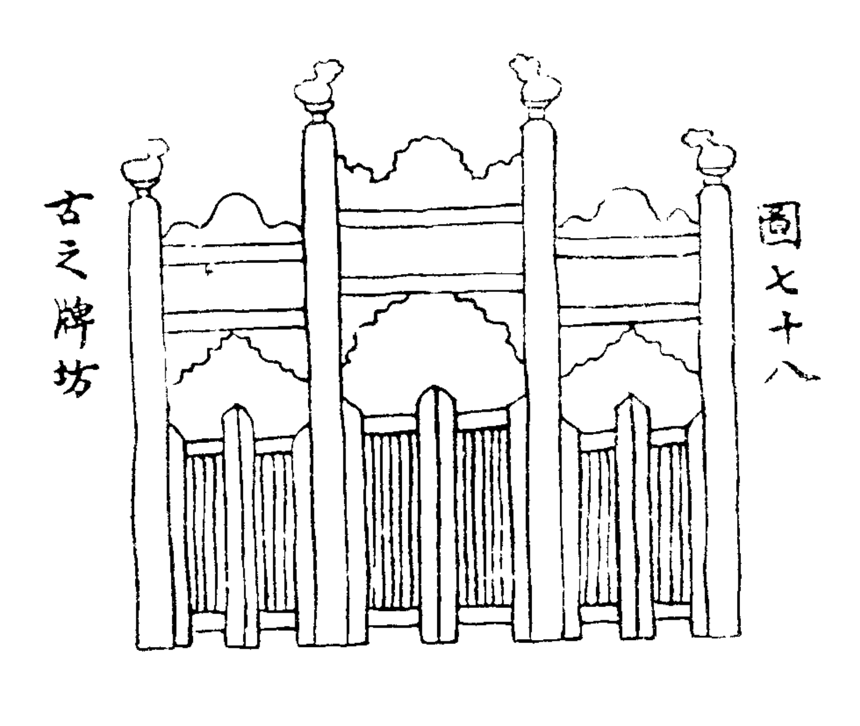

圖七十六 綽楔

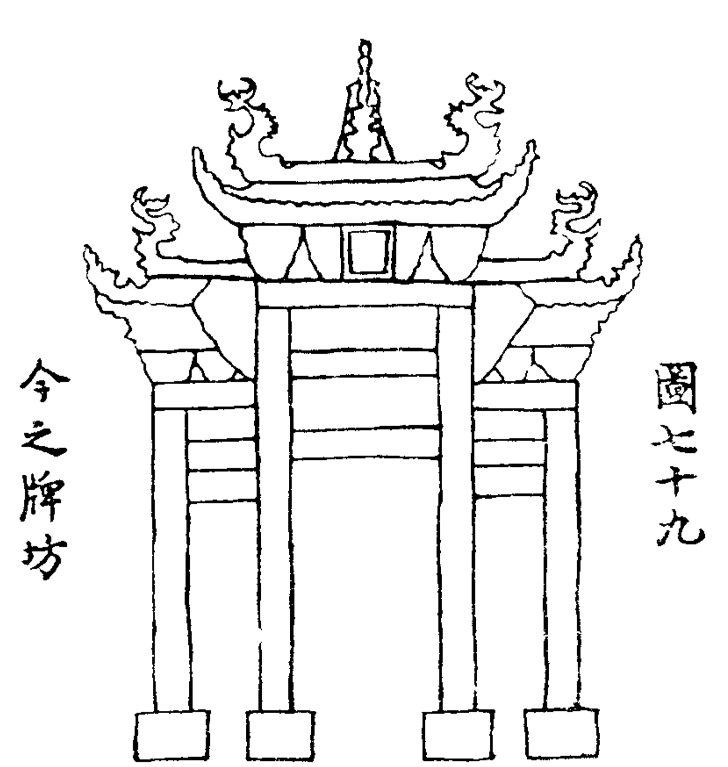

圖七十七

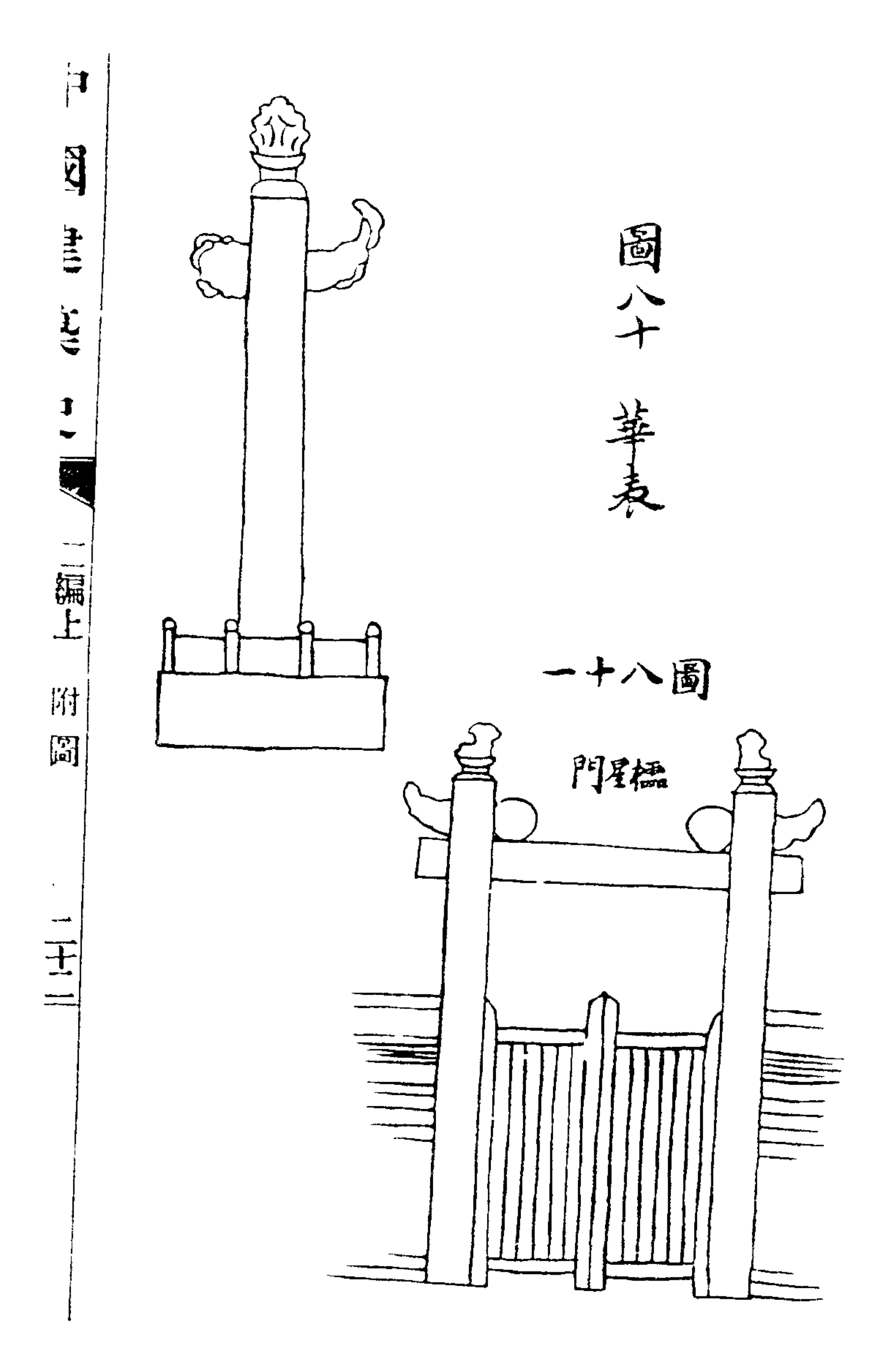
唐烏頭門

圖七十八 古之牌坊

圖七十九 今之牌坊

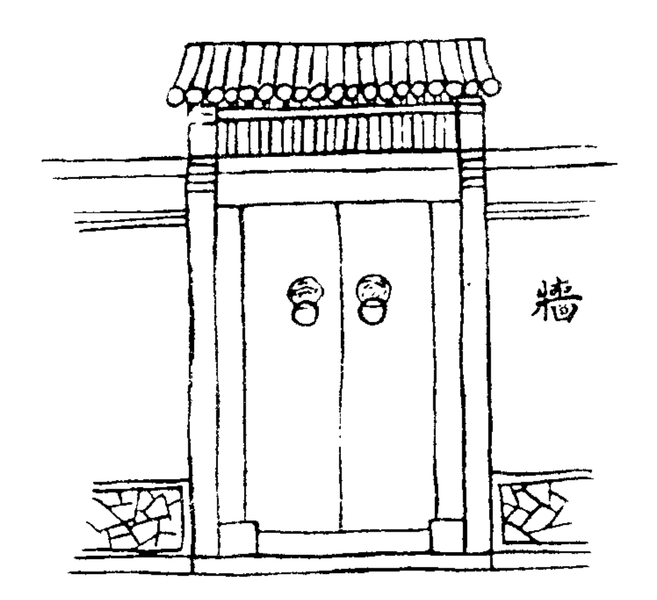

圖八十 華表

圖八十一 櫺星門

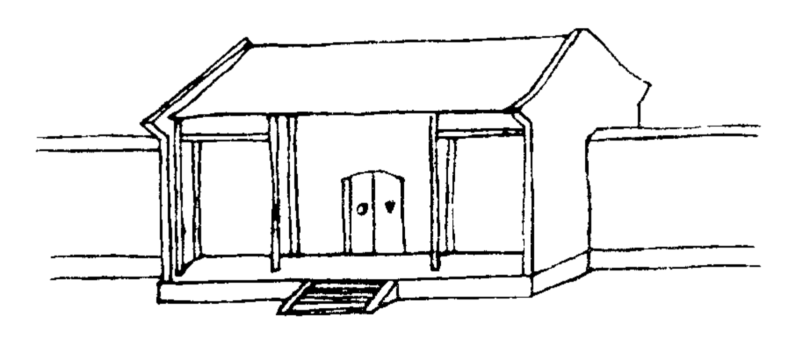
圖八十二

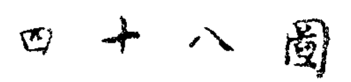
牆門

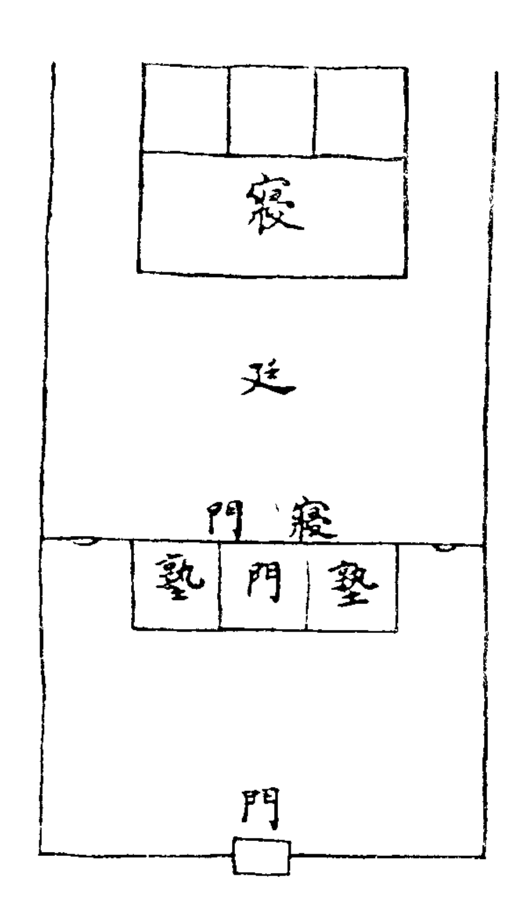

圖八十三

屋門

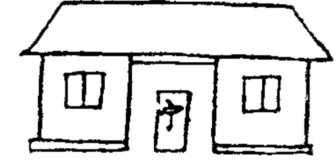

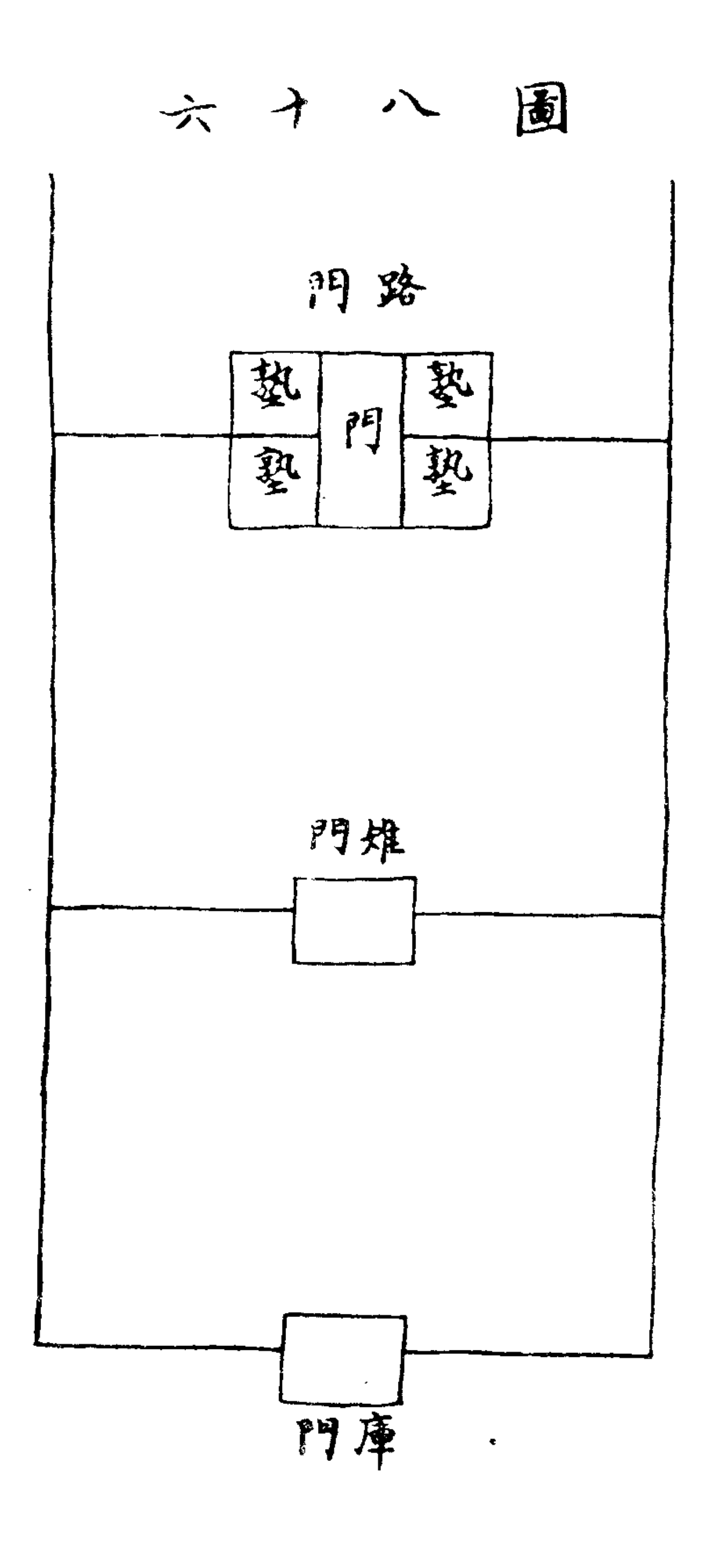

圖八十五

寢門圖樣面

圖八十六
路門
塾
塾
門
塾
塾
雉門
庫門

圖八十七

路門

塾 門 塾

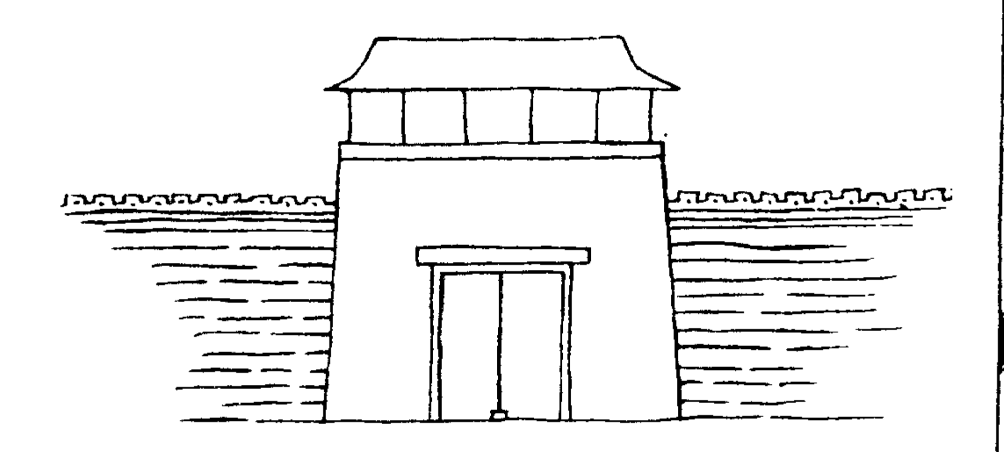
塾 塾

應門

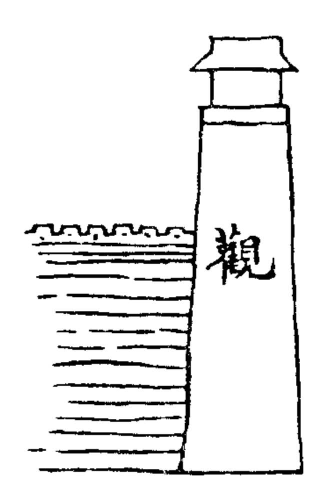
觀 闕 觀

皋門

圖八十八

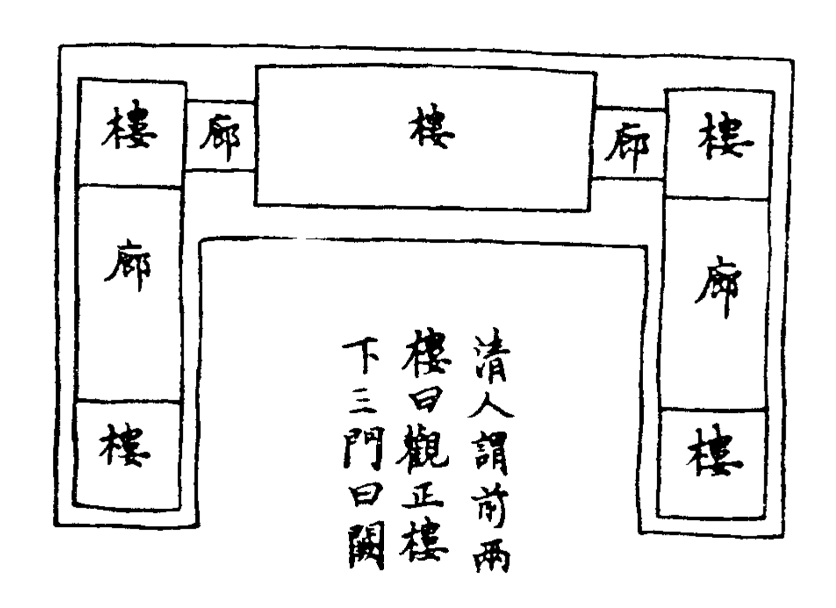
圖八十九

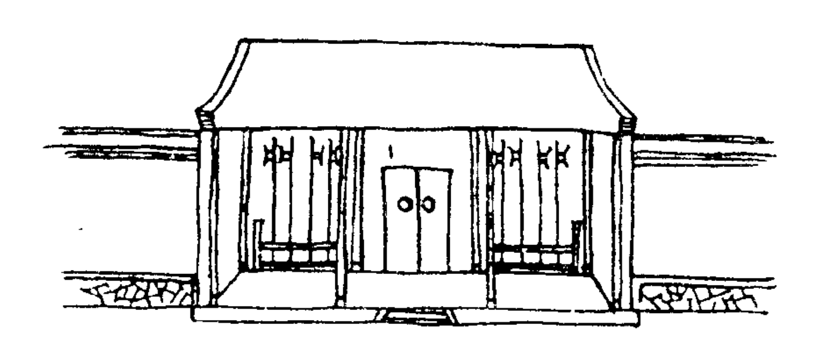
闕

圖九十

圖九十一

門 門 門

經涂 經涂 經涂 經涂 經涂 經涂 經涂 經涂 經涂

緯涂 緯涂 緯涂 緯涂 緯涂 緯涂 緯涂 緯涂 緯涂

門 門 門

市 市 市

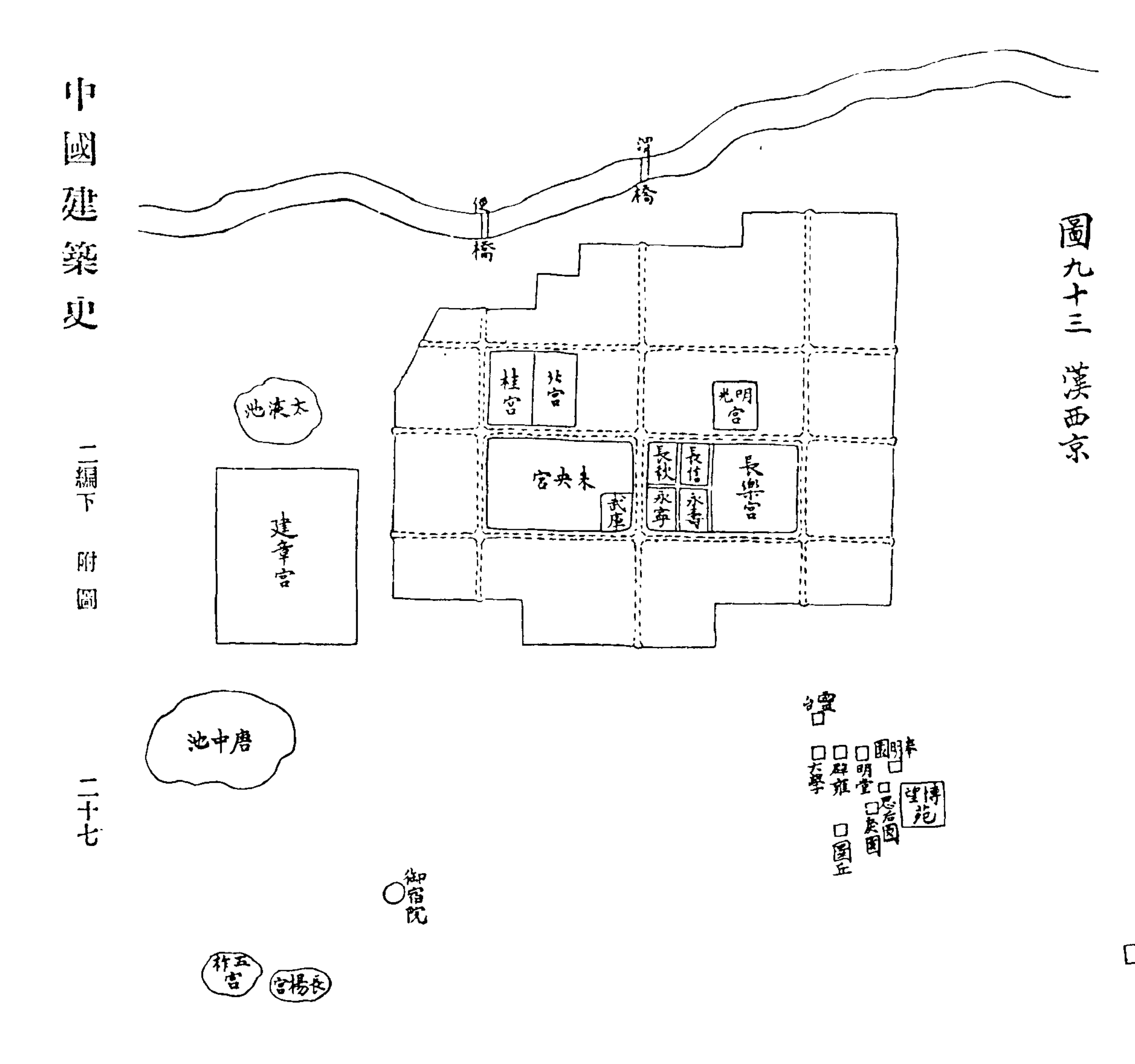
寢 朝 朝 朝

宗廟

社

門 祭

圖九十二 周王城

太液池
建章宮
唐中池
桂宮
北宮
明光宮
未央宮
武庫
長秋
長信
永寧
永壽
長樂宮
橋
靈台
太學
辟雍
明堂
圜丘
博望苑
御宿院
五柞宮
長楊宮
下馬陵
曲池
宜春下苑

圖九十三 漢西京

圖九十四　唐西京

北

西

東

南

禁苑

舊漢西都

宮城

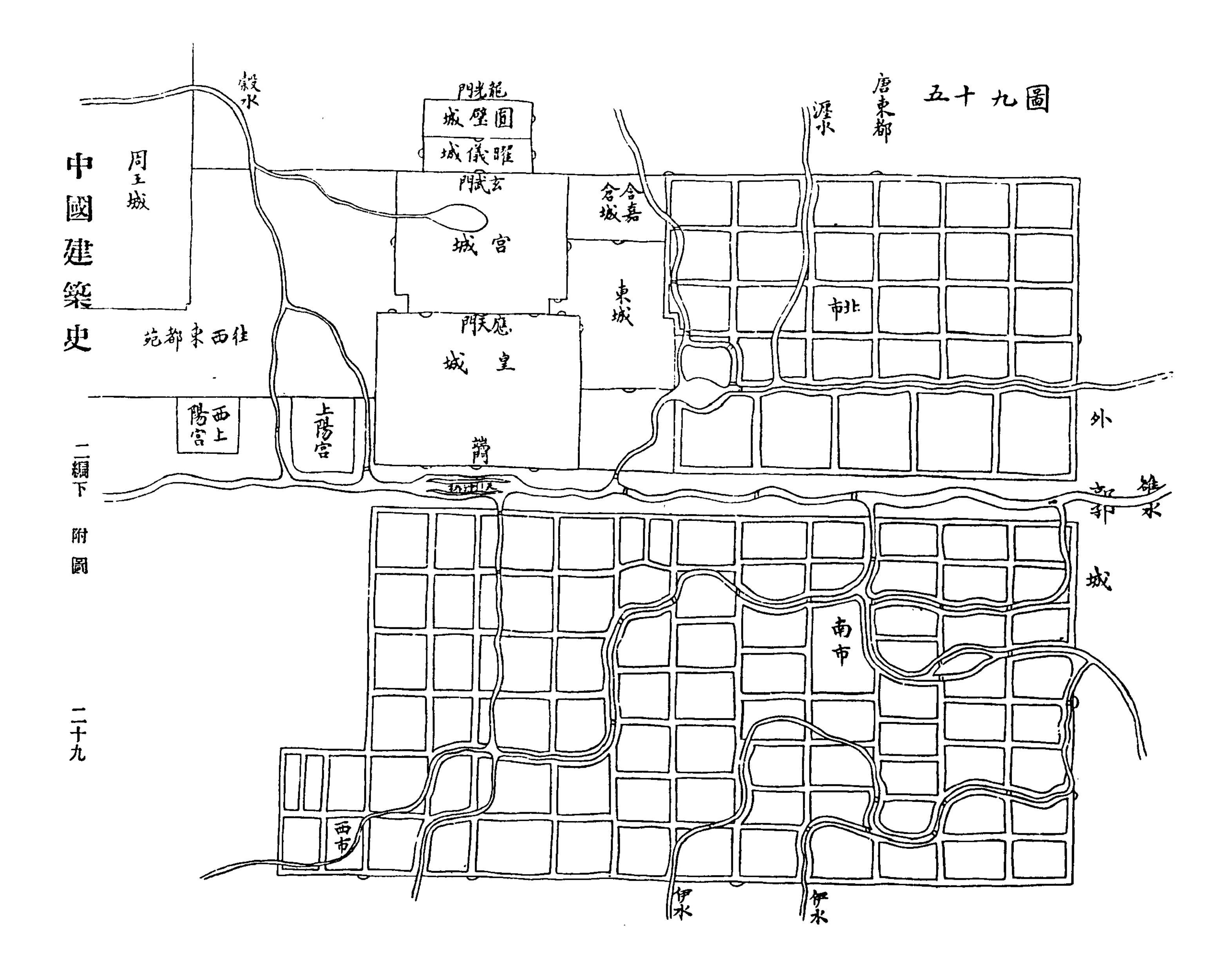
皇城

西市

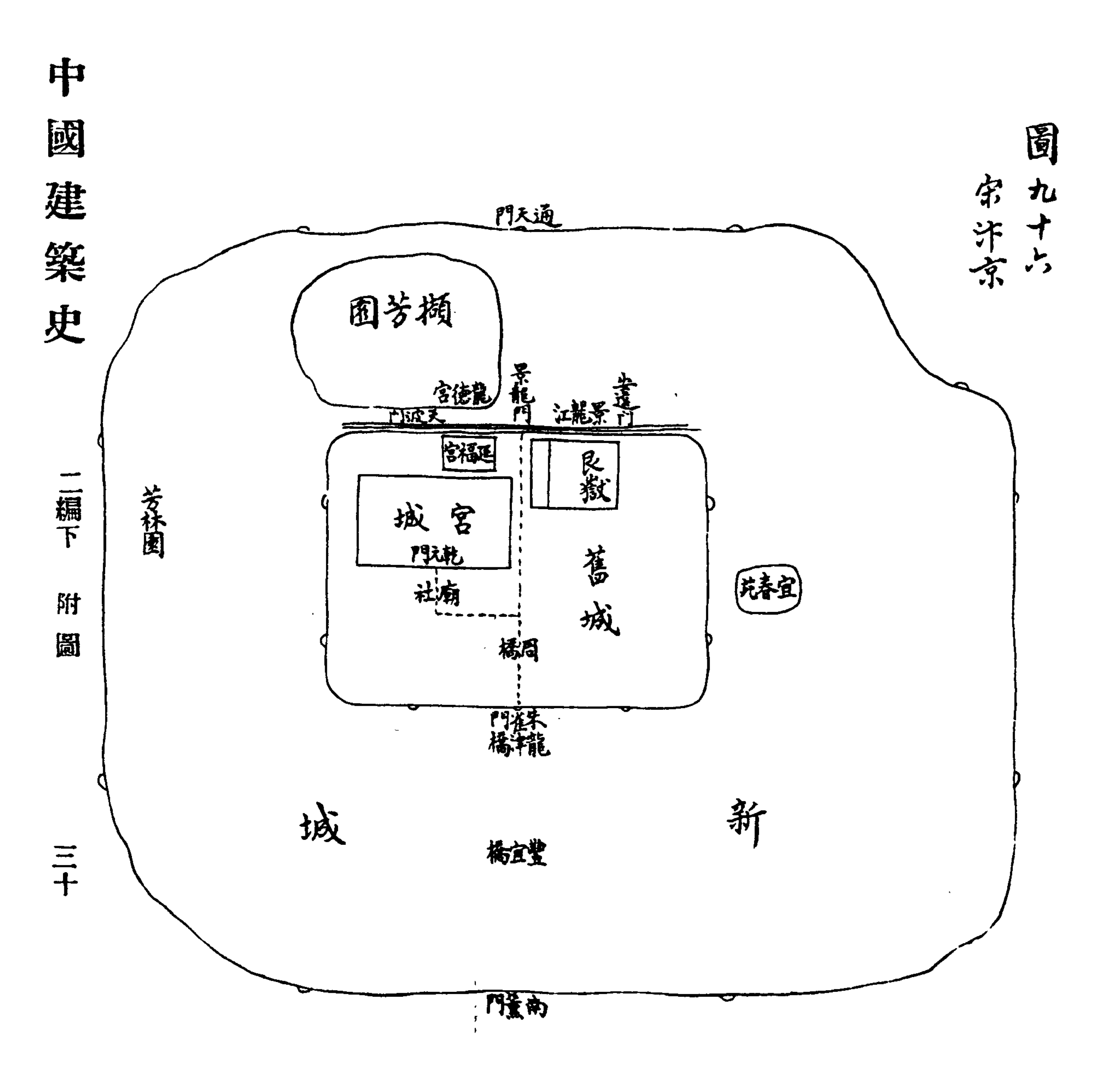
東市

外郭城

○　　　　　　　　　十

圖九十五
唐東都
周王城
往西東都苑
穀水
瀍水
雒水
伊水
伊水
龍光門
圓壁城
曜儀城
玄武門
宮城
應天門
皇城
端門
含嘉倉城
東城
北市
南市
西市
上陽宮
西上陽宮
外郭城

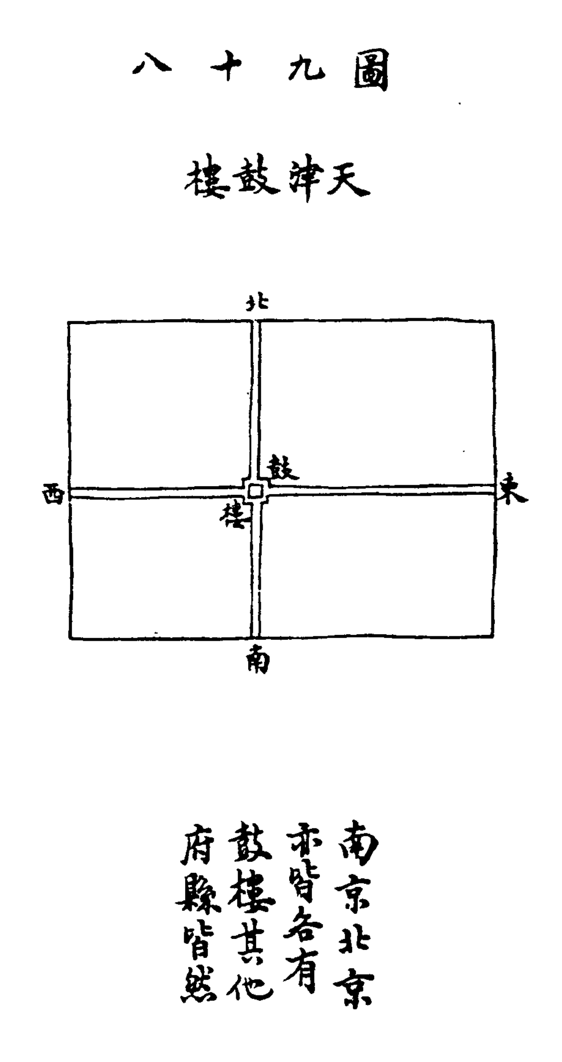
圖九十六 宋汴京

通天門
擷芳園
龍德宮
天波門
景龍門
景龍江
安遠門
延福宮
艮嶽
宮城
乾元門
社廟
舊城
州橋
宜春苑
朱雀門
龍津橋
芳林園
新城
豐宜橋
南薰門

圖九十八

天津鼓樓

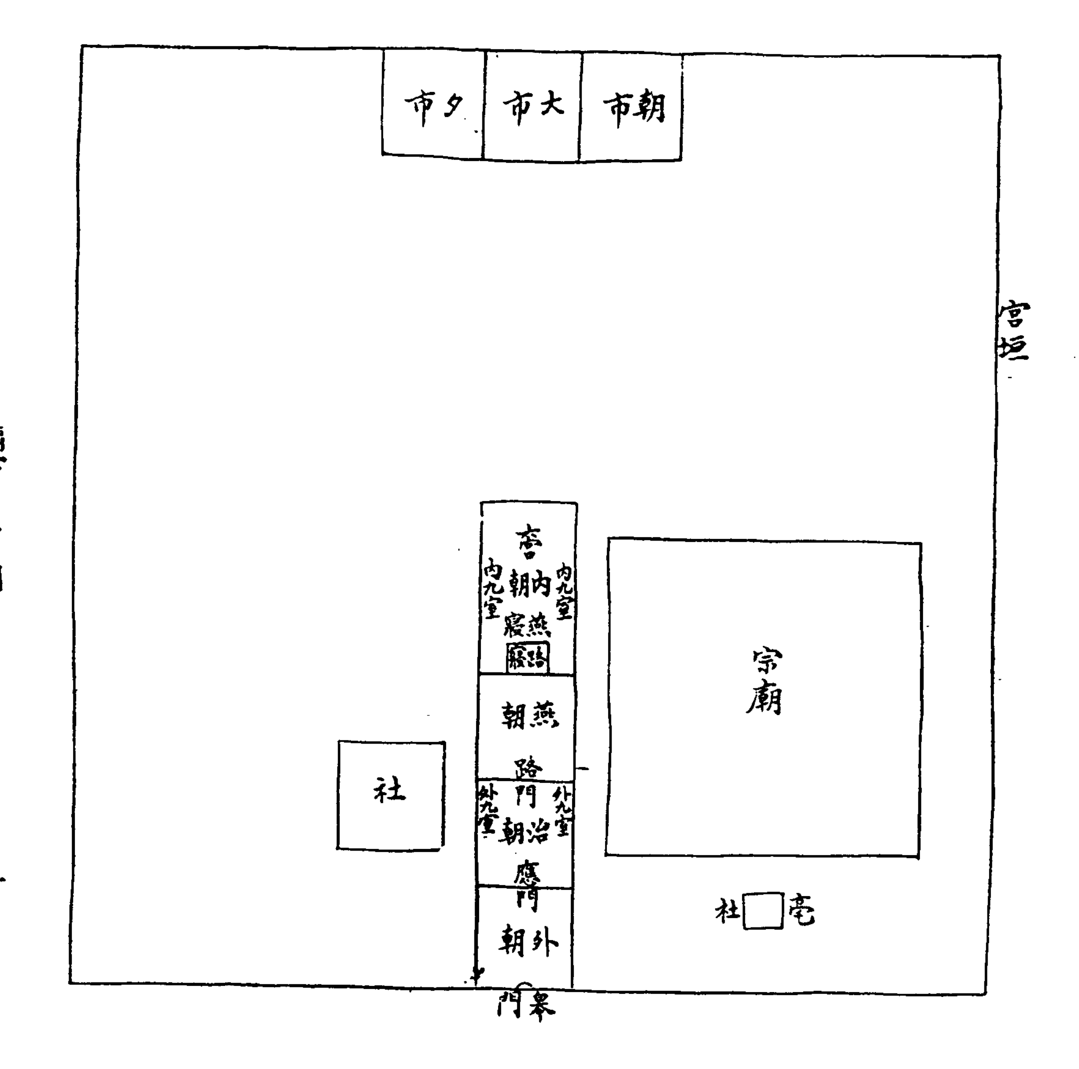

南京北京亦皆各有鼓樓其他府縣皆然

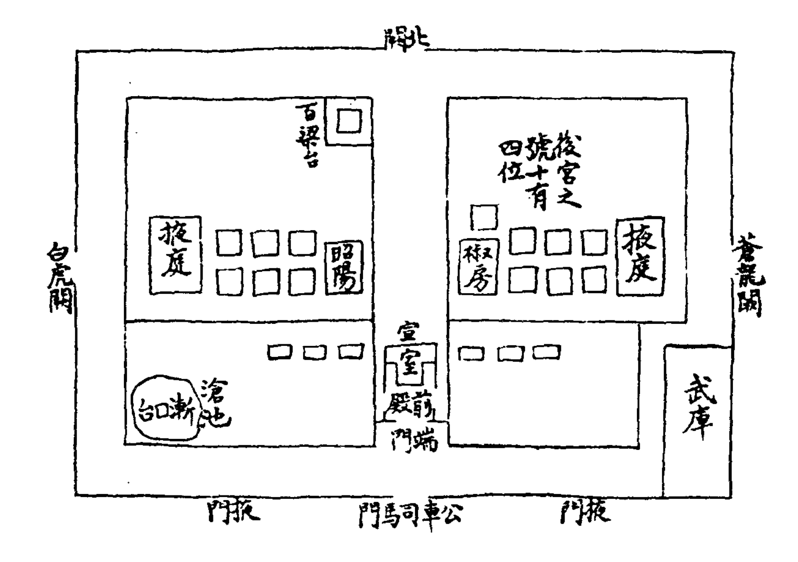
圖九十九

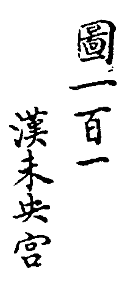
福建省城鼓樓

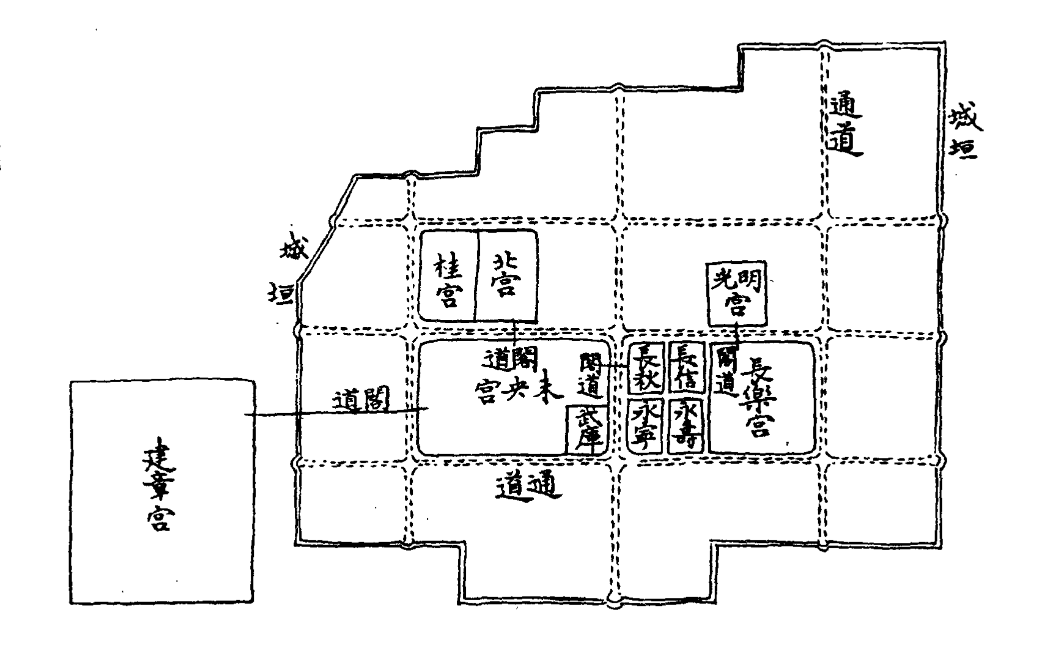
北
鼓
樓
西
東
南

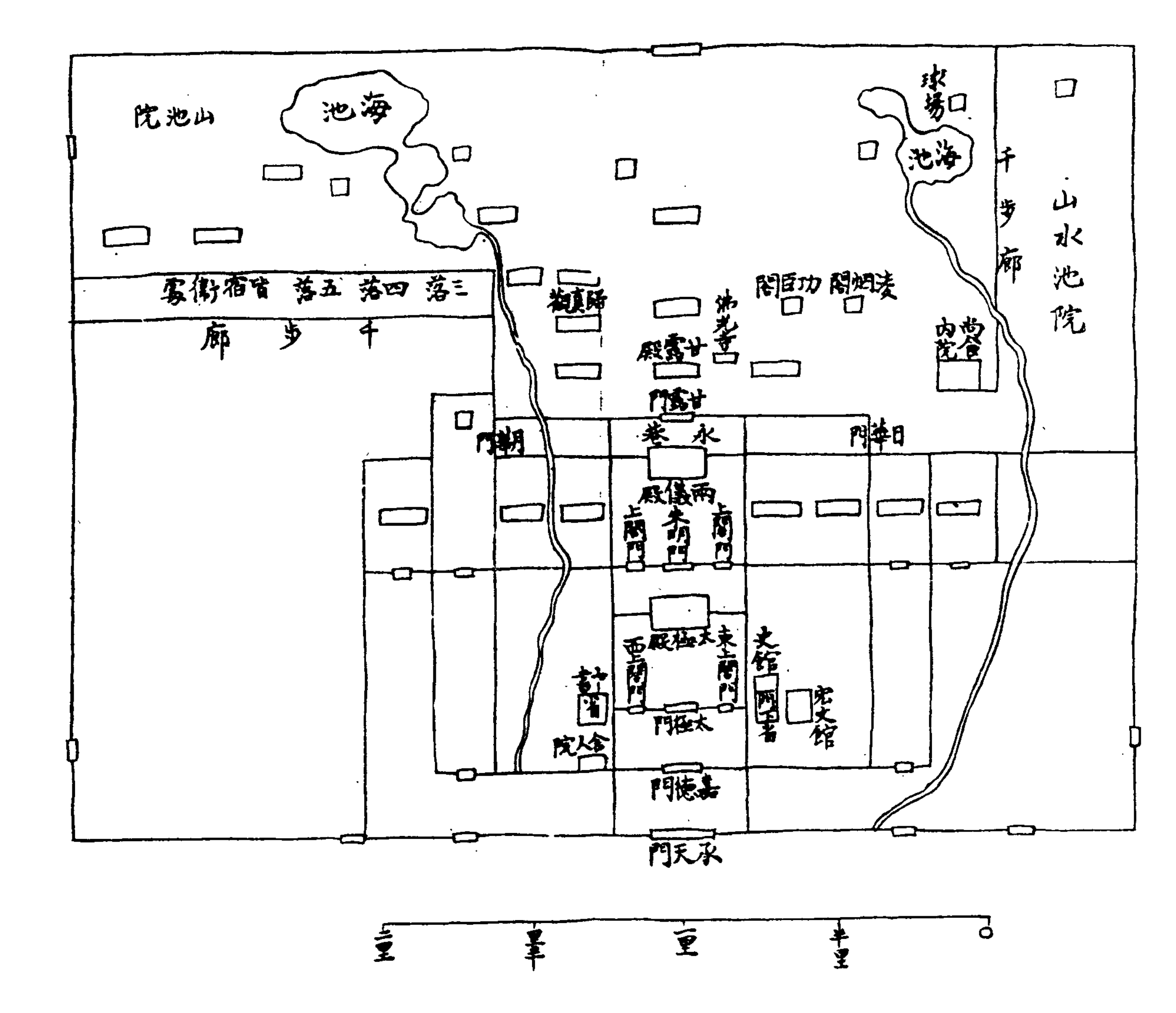
圖一百 周東都宮城

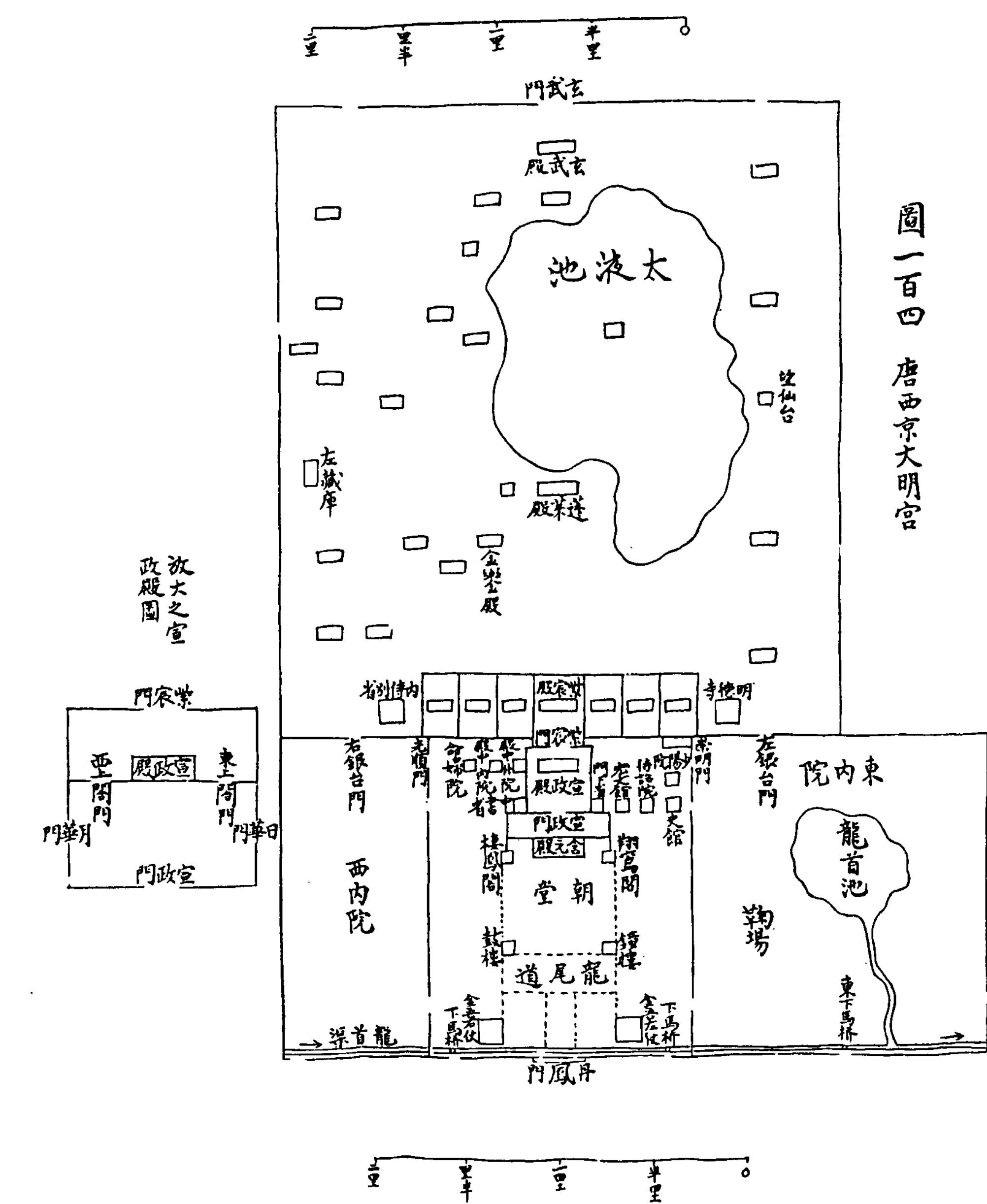

圖一百一　漢未央宮

圖一百二　漢西京各宮

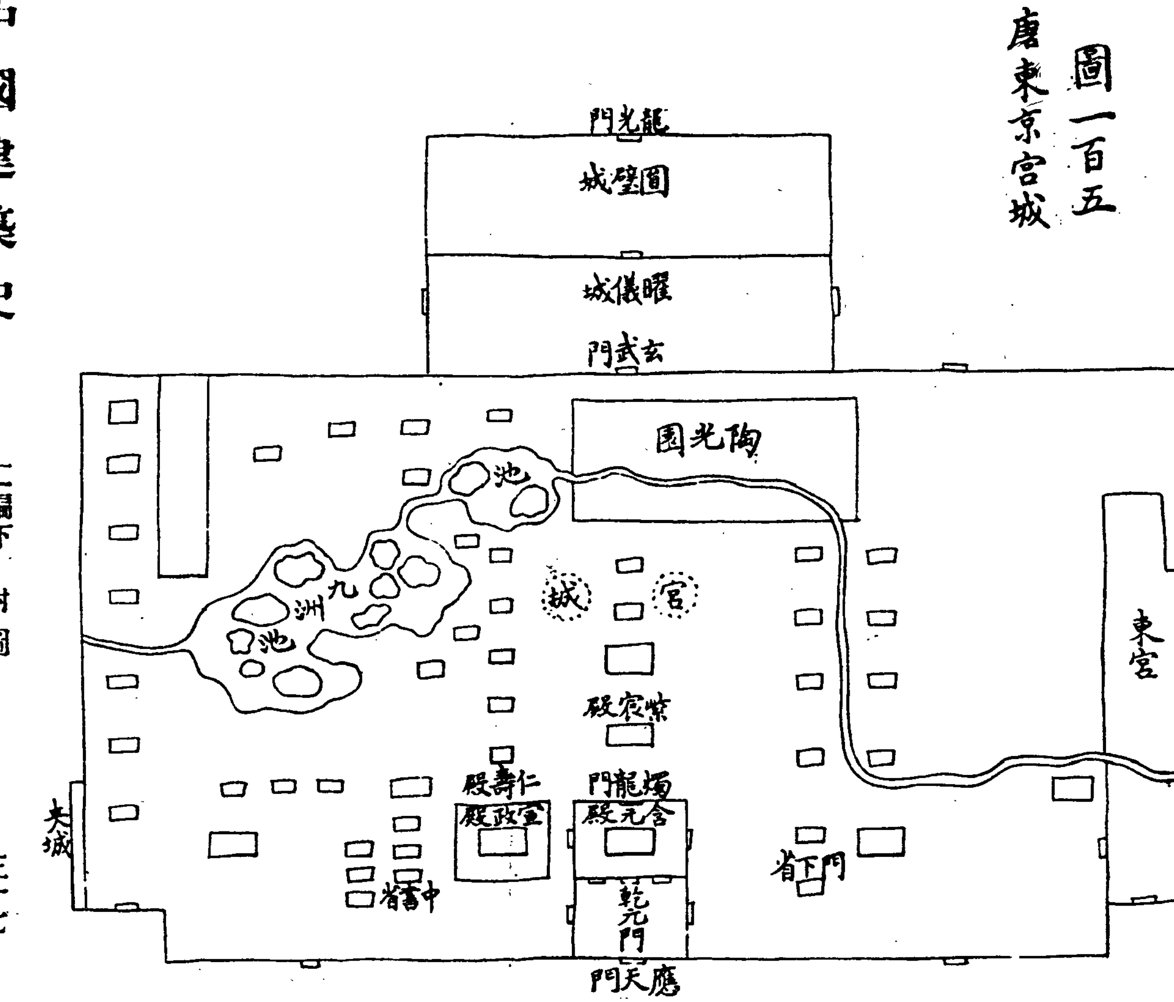

山池院
海池
三落 四落 五落 省宿衛處
千步廊
歸真觀
凌烟閣 功臣閣
佛光寺
甘露殿
甘露門
永巷
日華門
尚食內院
球場
海池
千步廊
山水池院
兩儀殿
上閤門
朱明門
上閤門
太極殿
東上閤門
西上閤門
太極門
嘉德門
承天門
史館
門下省
弘文館
中書省
舍人院
半里
一里
一里半
二里

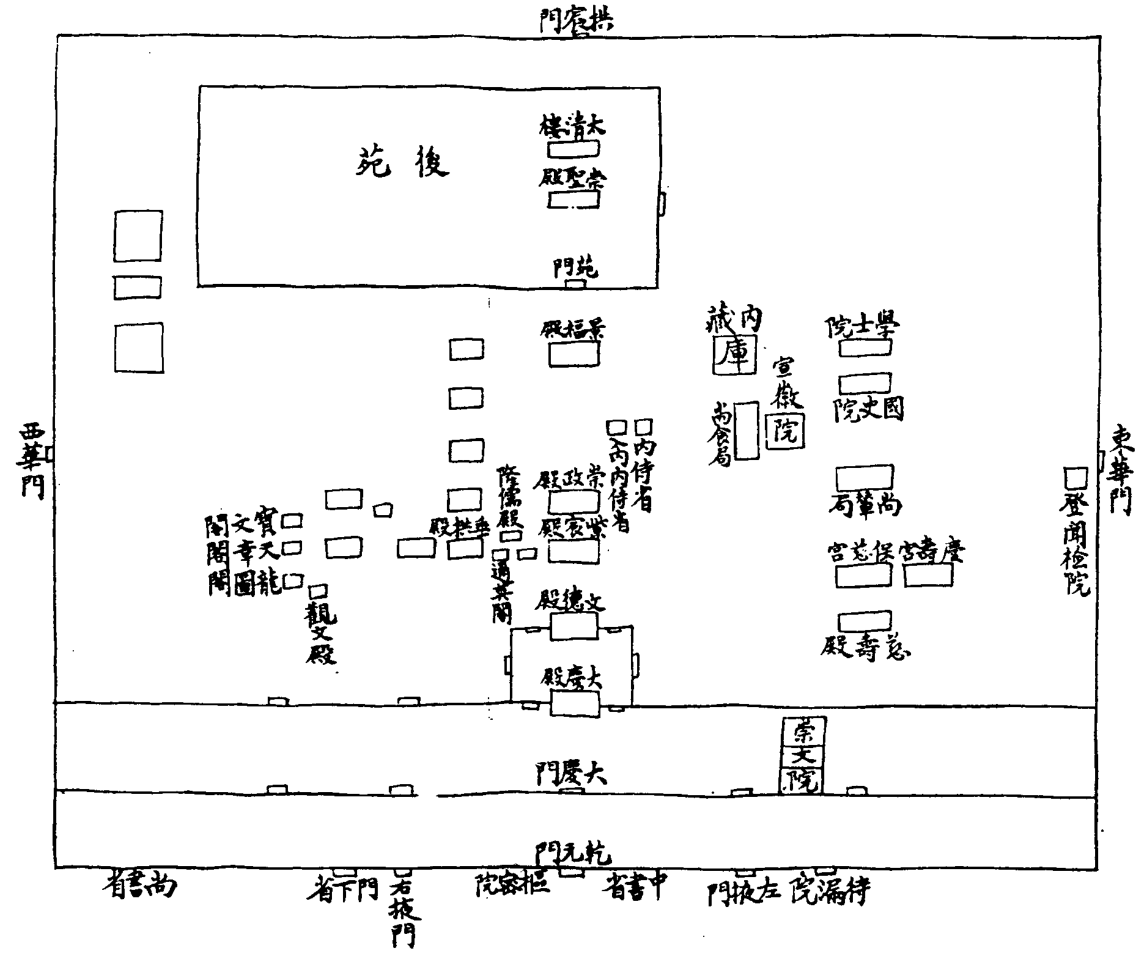
圖一百三 唐西京宮城

玄武門
玄武殿
太液池
望仙台
左藏庫
蓬萊殿
金鑾殿
紫宸殿
明德寺
右銀台門
左銀台門
東內院
西內院
龍首池
宣政殿
宣政門
含元殿
朝堂
翔鸞閣
棲鳳閣
鼓樓
鐘樓
龍尾道
鞠場
史館
東下馬橋
龍首渠
丹鳳門
大明宮之宣政殿圖
紫宸門
宣政殿
東上閤門
西上閤門
日華門
月華門
宣政門

圖一百四 唐西京大明宮

圖一百五 唐東京宮城

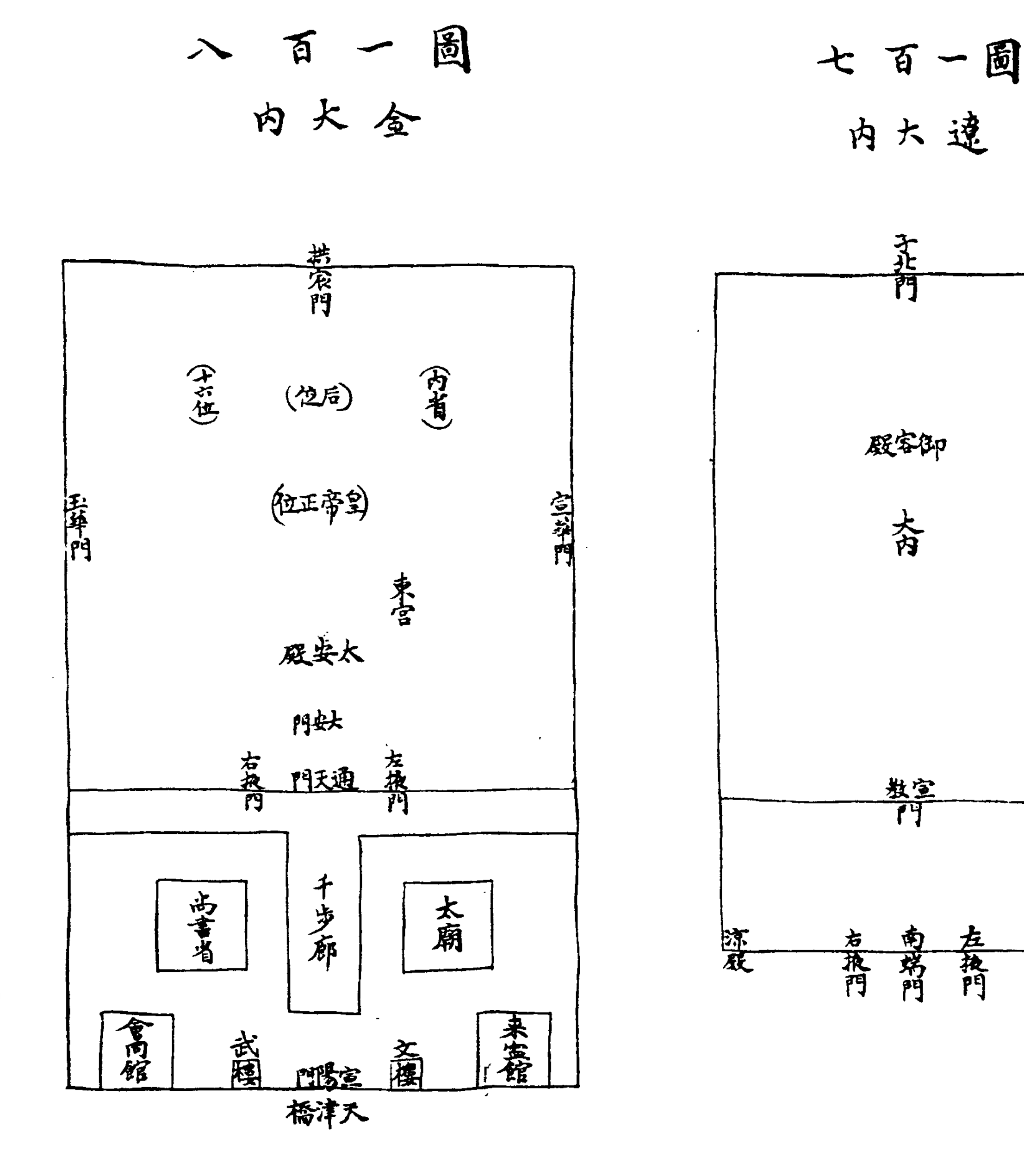

龍光門
圓壁城
曜儀城
玄武門
陶光園
池
九洲池
城
宮
紫宸殿
仁壽殿
宣政殿
蠋龍門
含元殿
乾元門
應天門
中書省
門下省
東宮
夾城

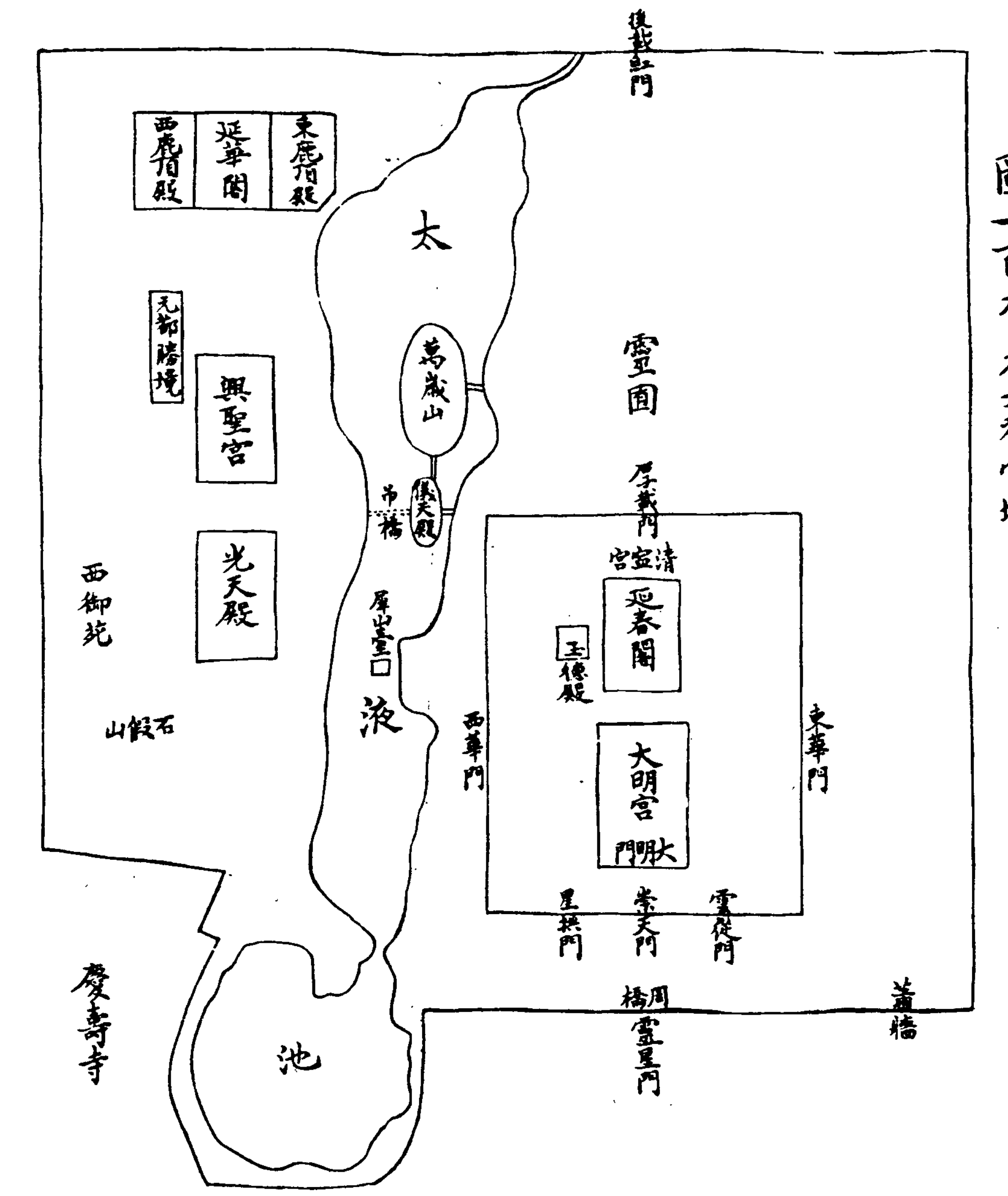

拱宸門
大清樓
崇聖殿
後苑
苑門
景福殿
內藏庫
宣徽院
尚食局
學士院
國史院
內侍省
入內內侍省
崇政殿
紫宸殿
隆儒殿
垂拱殿
邇英閣
寶文閣
天章閣
龍圖閣
觀文殿
文德殿
大慶殿
尚藥局
保慈宮
慶壽宮
慈壽殿
西華門
東華門
登聞檢院
崇文院
大慶門
乾元門
尚書省
門下省
右掖門
樞密院
中書省
左掖門
待漏院

圖一百六 宋汴京宮城

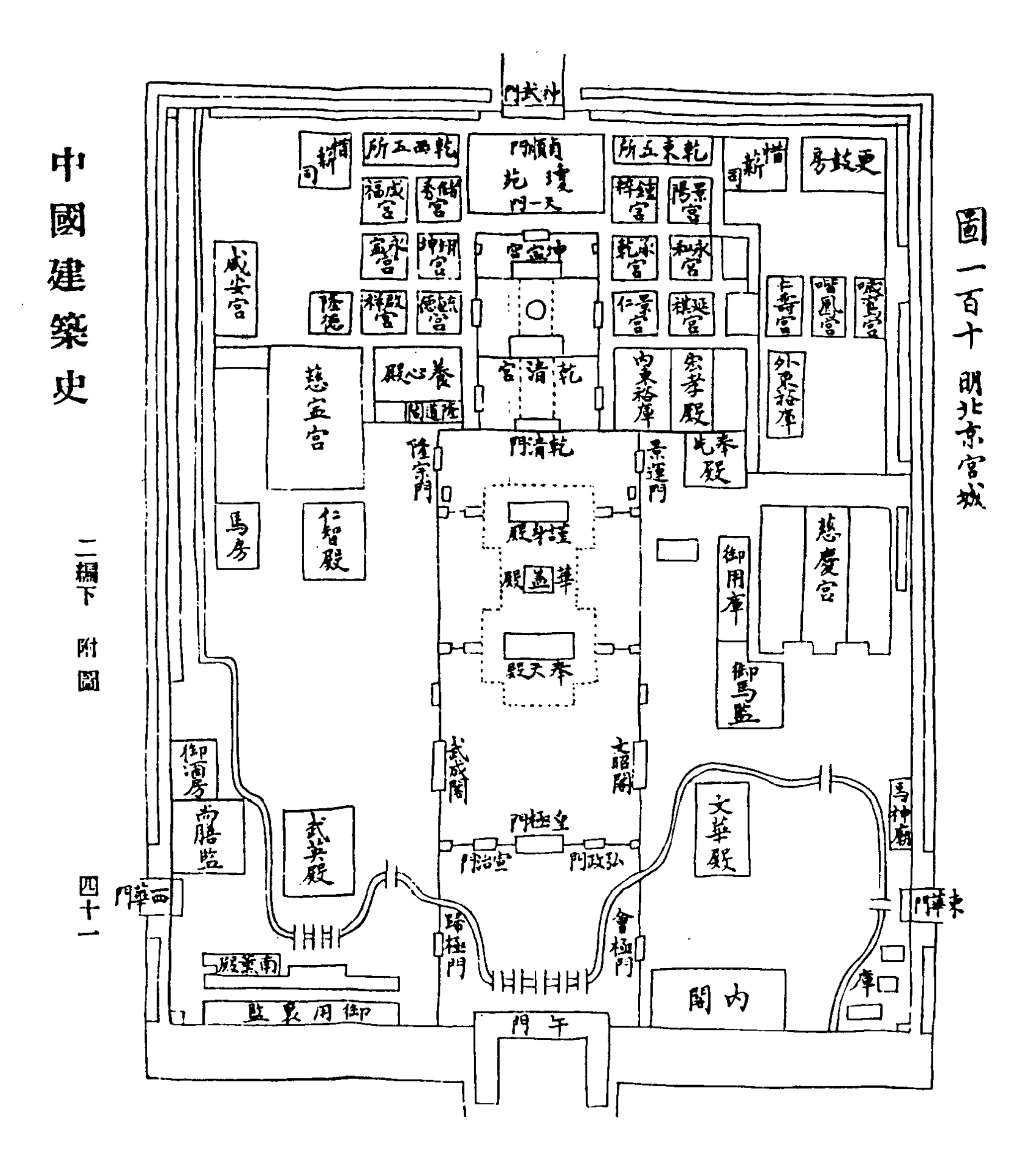
圖一百八 金大內

圖一百七 遼大內

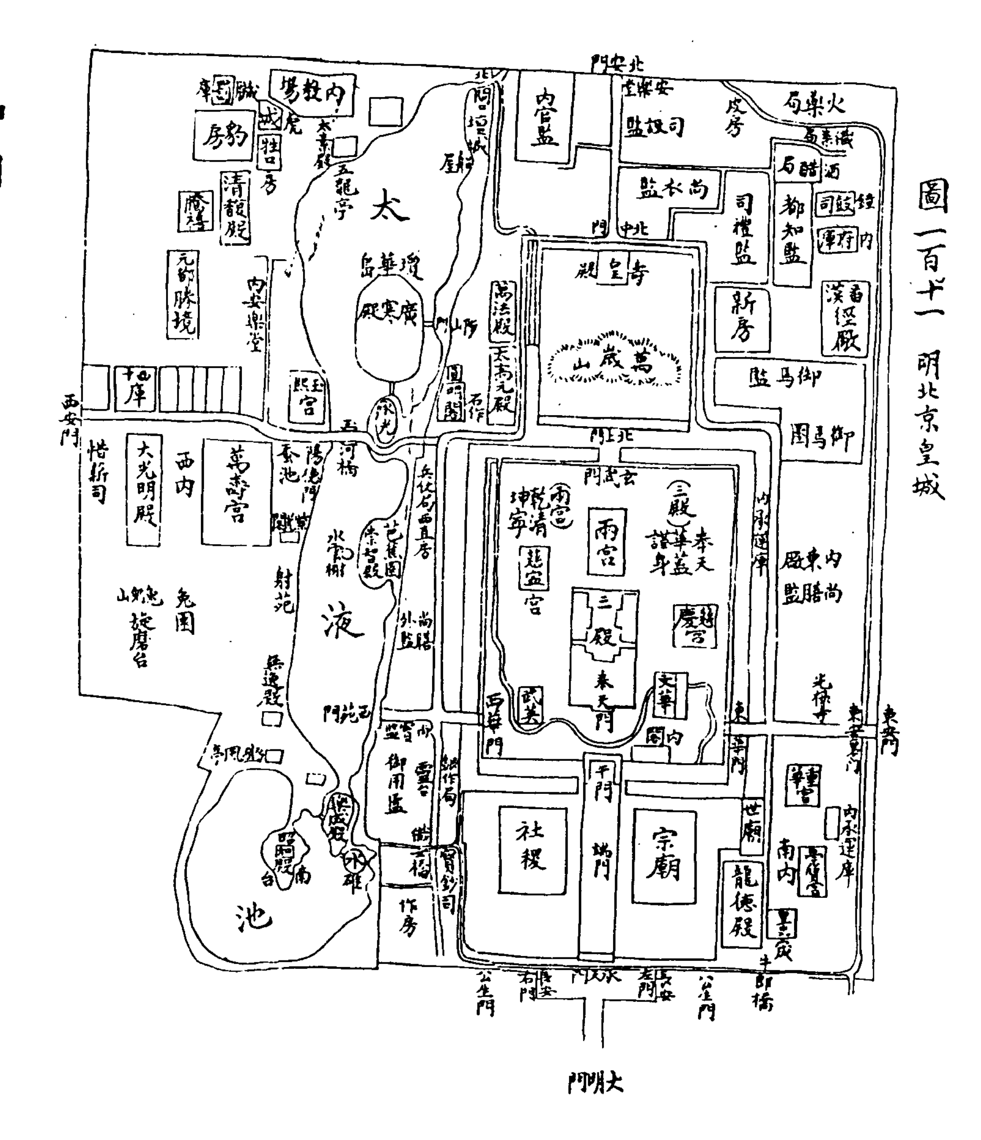

東鹿頂殿
延華閣
西鹿頂殿
太
元都勝境
興聖宮
光天殿
萬歲山
儀天殿
吊橋
犀山臺
液
池
西御苑
石假山
靈囿
厚載門
清寧宮
延春閣
玉德殿
大明宮
大明門
西華門
東華門
星拱門
崇天門
雲從門
周橋
靈星門
蕭牆
慶壽寺
復載紅門

圖一百九 元大都宮城

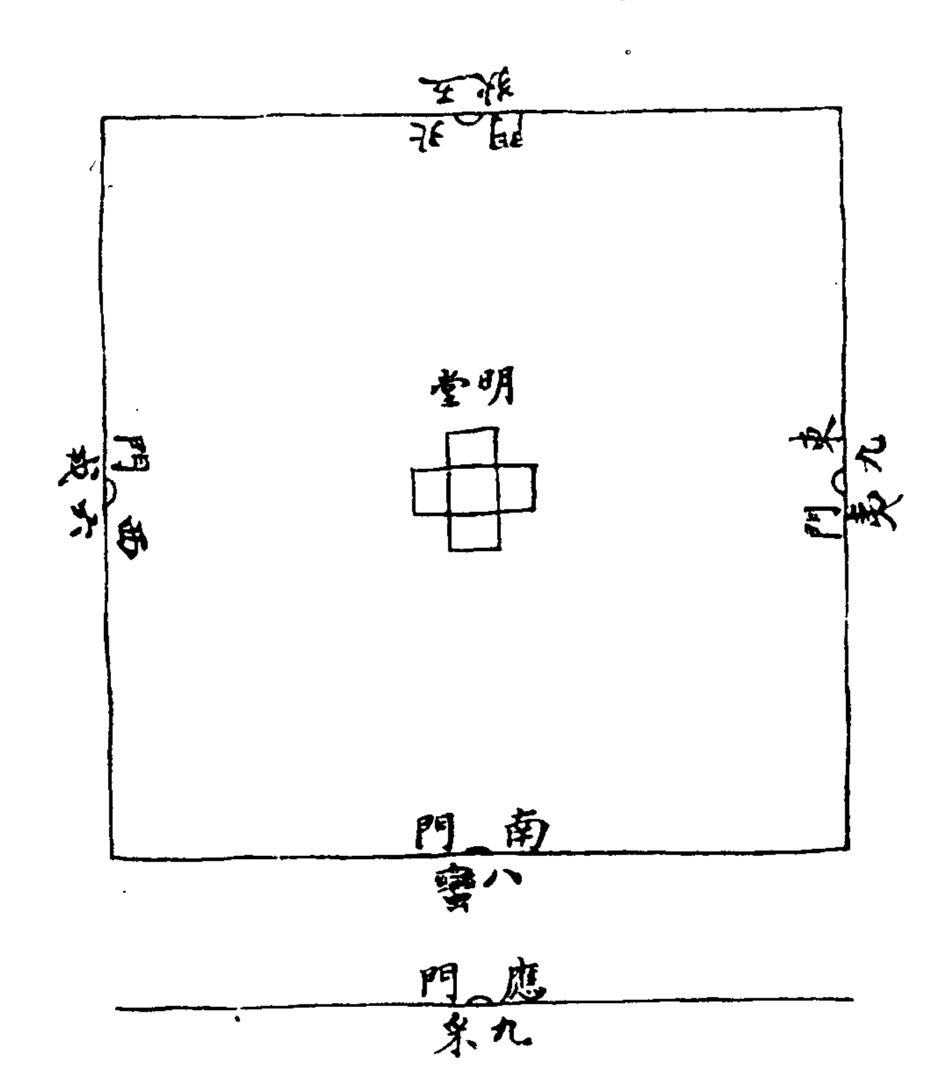

神武門
乾西五所
乾東五所
貞順門
坤寧宮
乾清宮
乾清門
養心殿
慈寧宮
咸安宮
仁智殿
馬房
建極殿
中極殿
奉天殿
奉天門
文華殿
武英殿
慈慶宮
御用庫
御馬監
尚膳監
御酒房
西華門
東華門
午門
內閣
御用監
南薰殿
馬神廟
更鼓房
外東裕庫
內東裕庫
奉先殿
景運門
隆宗門
文昭閣
武成閣
會極門
歸極門
宣治門
弘政門

圖一百十 明北京宮城

北安門
內官監
司設監
火藥局
太
瓊華島
廣寒殿
萬歲山
司禮監
都知監
新房
御馬監
御馬圈
西安門
十四庫
大光明殿
西內
萬壽宮
液
池
社稷
宗廟
端門
午門
奉天門
三殿
雨宮
武英
文華
龍德殿
南內
東安門
大明門
玄武門
北上門
西華門
東華門
光祿寺
御用監
作房
寶鈔司
尚衣監
內東廠
尚膳監
慈寧宮
兔園

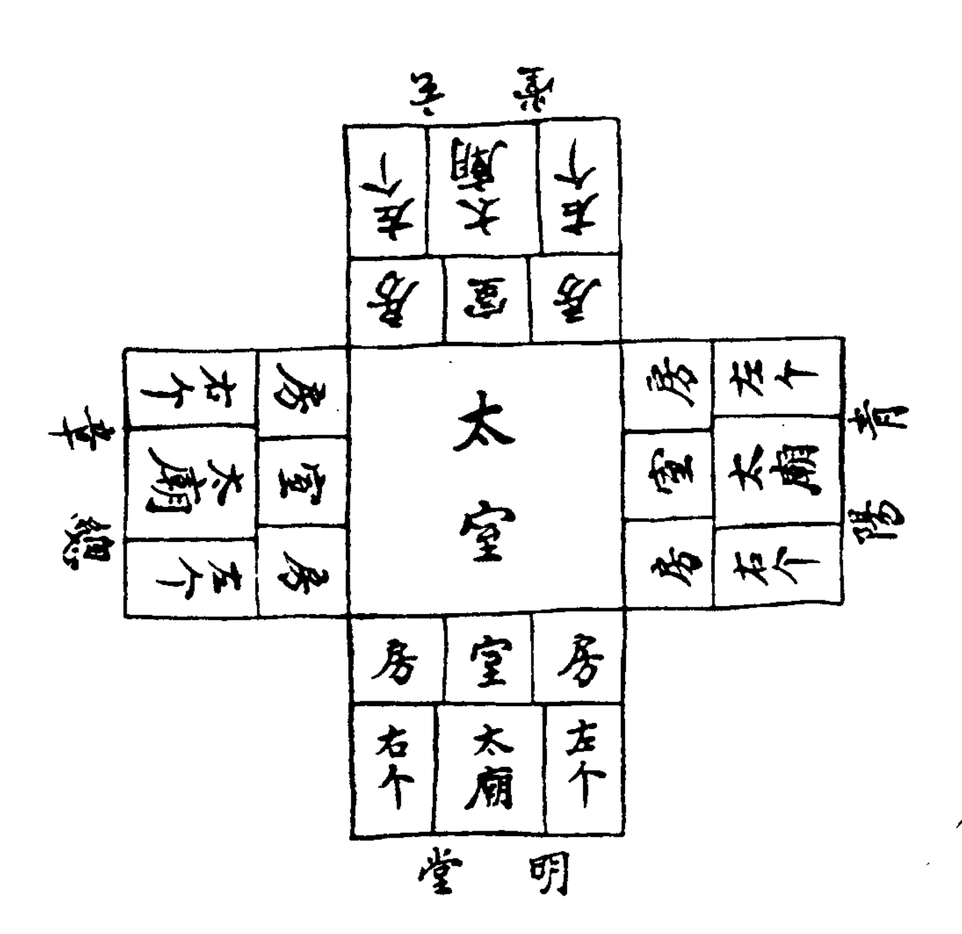
圖一百十一 明北京皇城

圖百十二

明堂位曰九采在應門外八蠻在南門外九夷在東門外五狄在北門外六戎在西門外是四面有門也

圖百十三

王國維明堂圖
見觀堂集林三

圖百十四

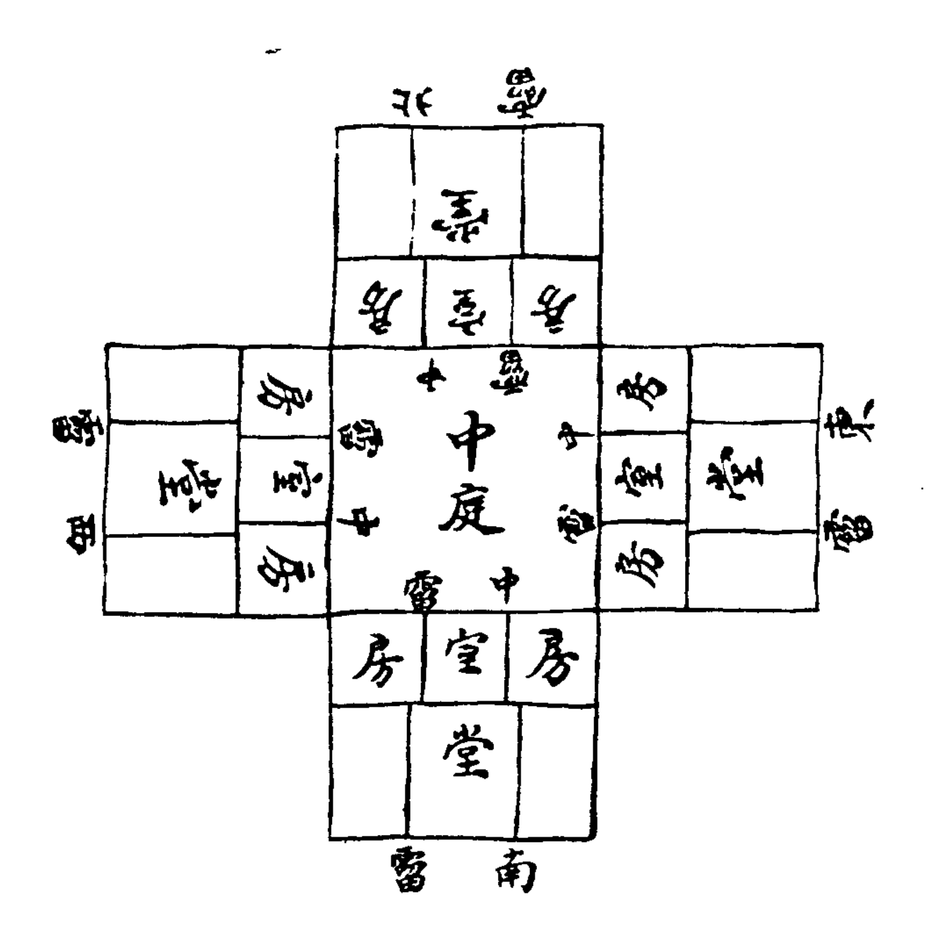
左个　堂　右个
房　室　房

右个　房　室　房　左个
堂　室　太室　室　堂
左个　房　室　房　右个

房　室　房
右个　堂　左个

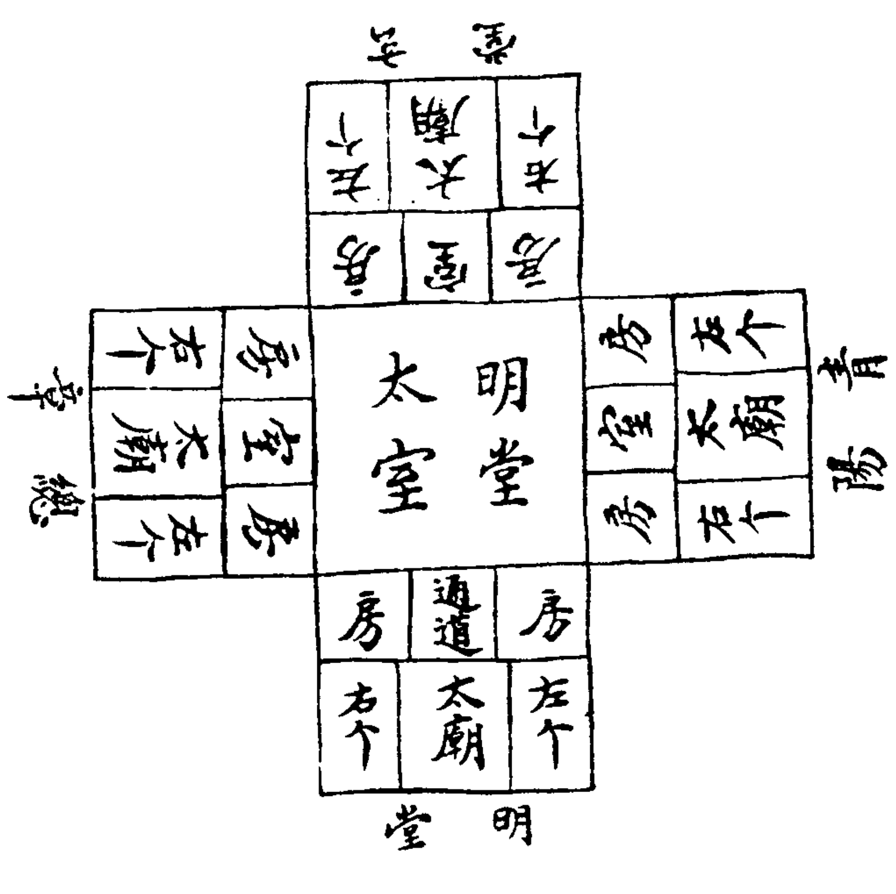
王靜安宗廟圖見觀堂集林三

圖百十五

王靜安
大寢圖
見觀堂
集林三

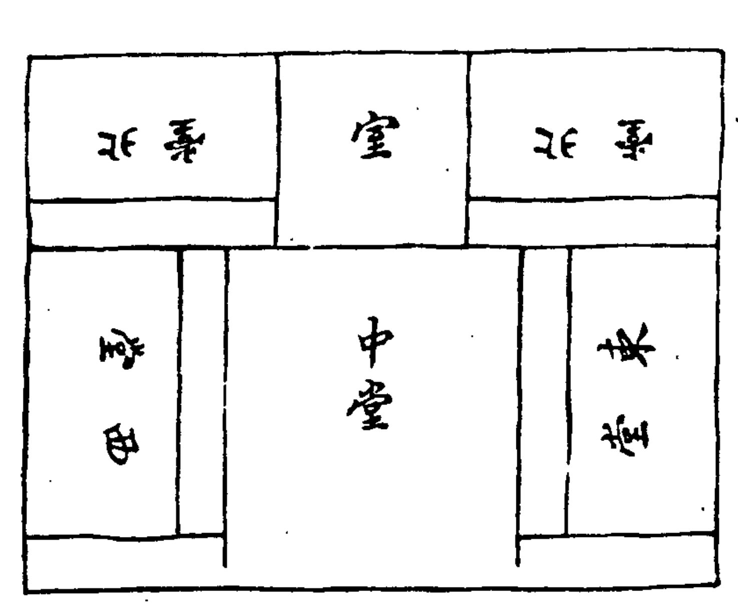
圖百十六

太室之廷

新考訂明堂圖

圖百十七

舊說東西北三堂之位置如是

依焦循羣經宮室圖之宮圖八

圖百十八

新考訂東西北三堂之位置圖

北堂

西堂

背

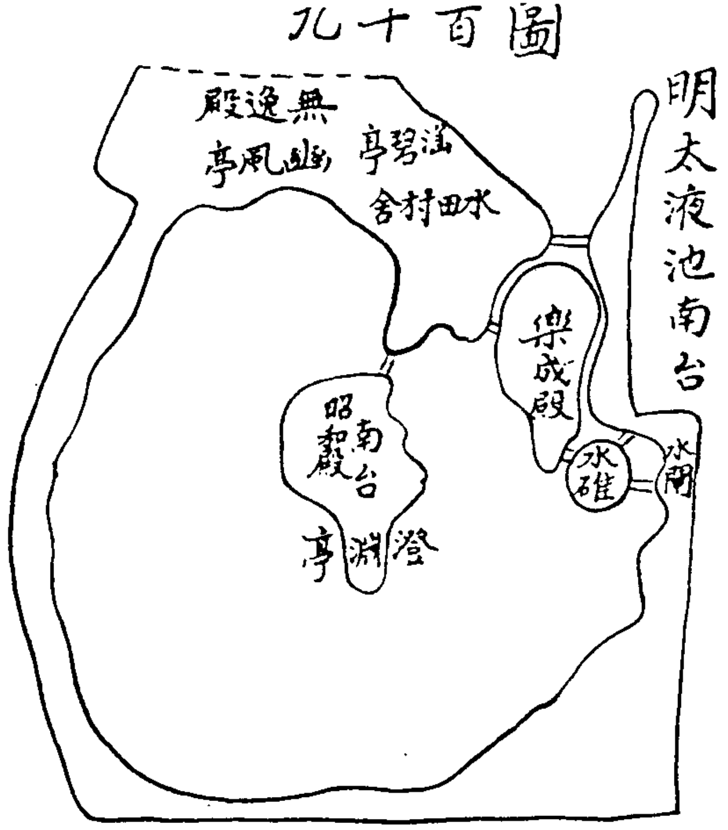
東堂

房 室 房

夾 堂 夾

序 序

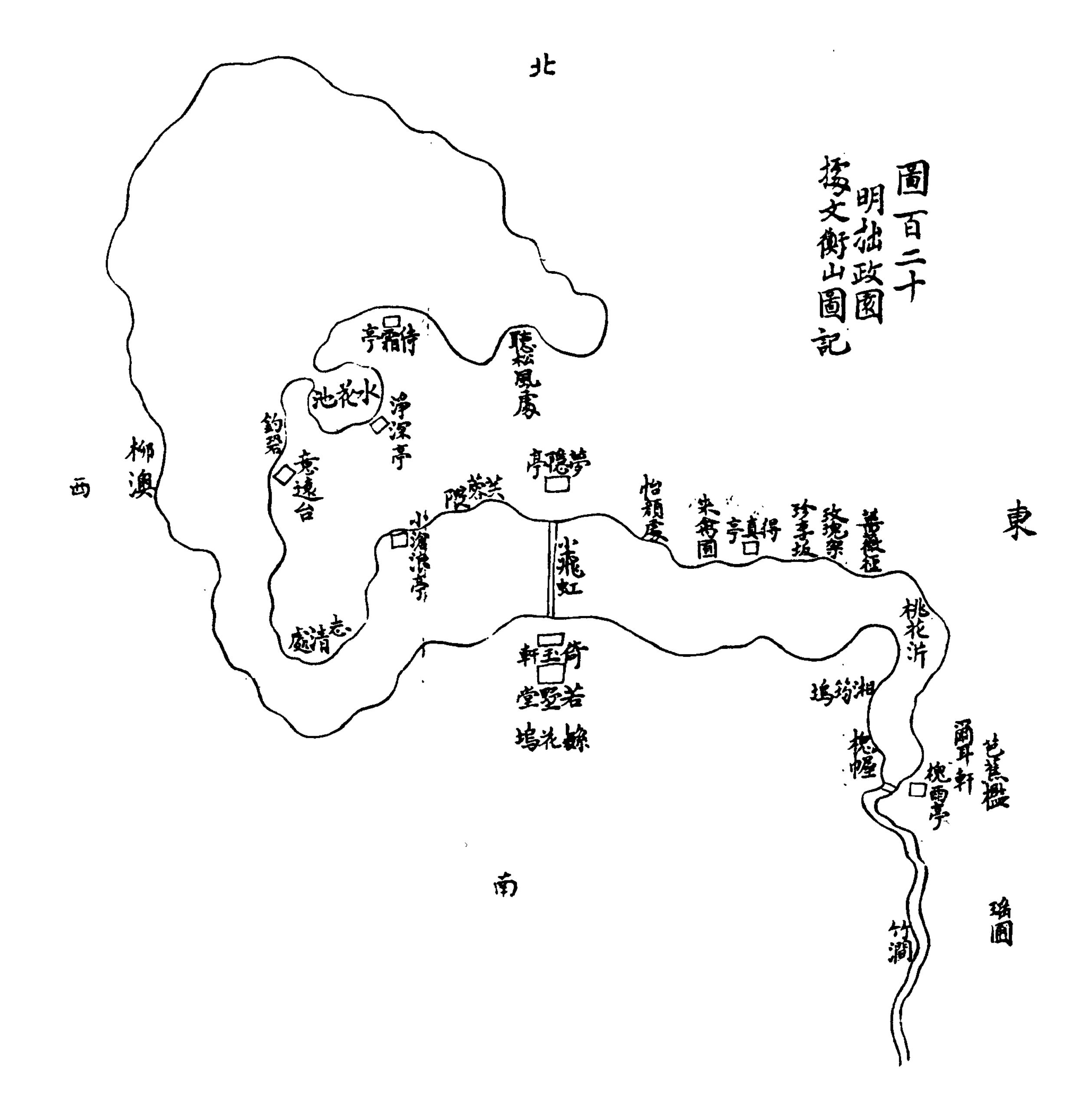
圖百十九

明太液池南台

清南海瀛台

圖百二十
明拙政園
據文衡山圖記

圖百二十一 熱河避暑山莊附近之普寧大寺俗呼布達拉廟

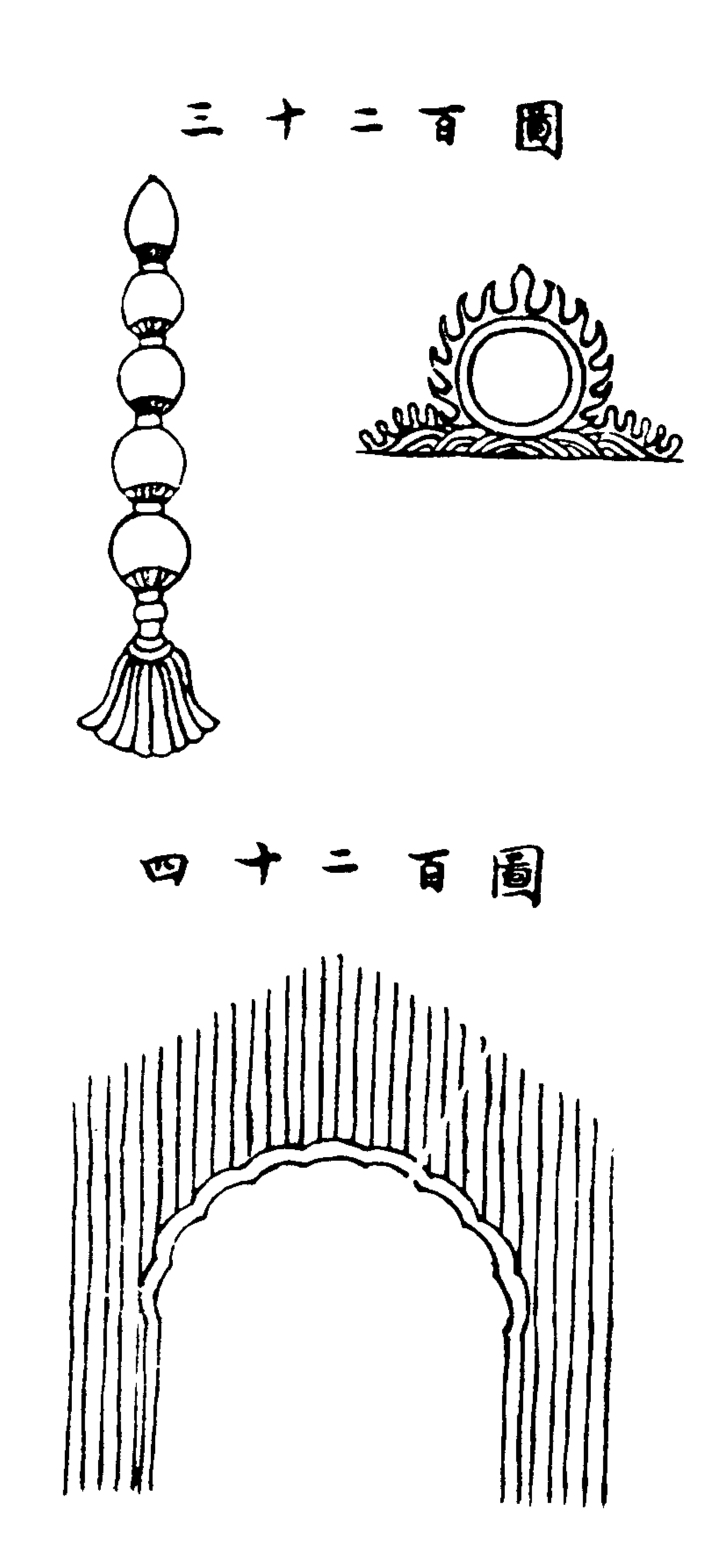

清乾隆時建以小山為基址仿西藏首府布達拉大廟

圖百二十二
熱河避暑山莊
附近大佛寺
仿印度金剛寶座
清康熙六旬萬壽
時蒙古諸藩
建以祝釐者

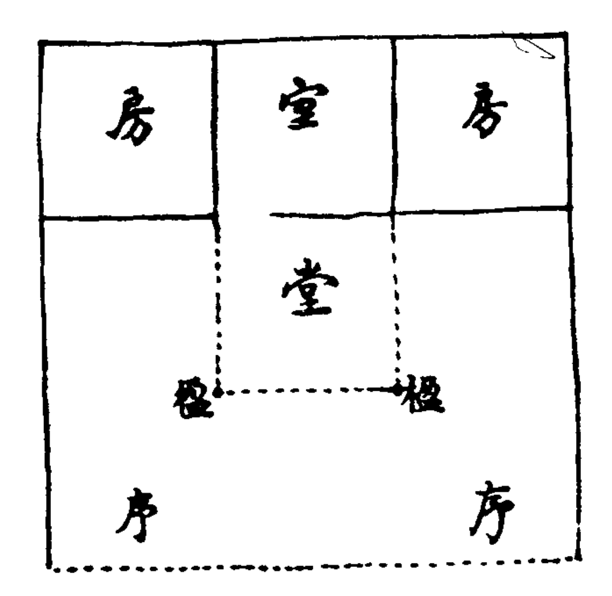
中國仿
印度式
者始於
唐時之
真定多
寶塔一
變為明
之五塔
寺此又
仿五塔
寺而更
塔為亭

圖百二十三

圖百二十四

圖百二十五

虛線處無牆壁

圖百二十六

